

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કાપીરાષ્ટ્ર વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૭૫૦૪ વર્ષ

પુસ્તકનું નામ દુઃખની દિવાની

વિષય ૬ - ૬

દુઃખમાં દિલાસો.

લેખક અને પ્રકાશક,

વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પટ્ટિયાર.

ડે. કાલબાદેવી-મુંબઈ.

આવૃત્તિ ત્રીજી.

પ્રત ૨૦૦૦.

સંવત ૧૯૭૪. સને ૧૯૧૮

કિંમત ૧૨ આના.

પદ્ધિયારના પુસ્તકો મળવાનાં ઠેકાણાં.

વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પદ્ધિયાર.

૬૦ હાથી બીલ્ડીંગ, કાલબાહેવી રોડ—મુંબઇ.

બુકસેલર્સ:—ઝવેરભાઈ ઉમેદભાઈ પટેલ ૬. રીચીરોડ—અમદાવાદ.

બુકસેલર્સ:—બેચર મેઘજી—રાજકોટ.

બુકસેલર્સ:—અબદુલહુસેન આદમજી—ભાવનગર.

બુકસેલર્સ:—એન. એમ. ત્રીપાઠી પ્રીન્સેસ સ્ટ્રીટ—મુંબઇ.

બુકસેલર્સ:—મોહનલાલ મનસુખરામ—વડોદરા.

આ પુસ્તક મુંબઇ નં. ૬૩, ચીંચપોકલી પરેલ રોડ પર લેડી માર્ચકોટ હિન્દુ
આર્મીનેજ કે. એન. સેલર પ્રેસમાં ઘોંડીયા નારાયણ વનારસેજે
છાપ્યું છે; અને વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પદ્ધિયારે
હાથી બીલ્ડીંગ, કાલબાહેવી રોડ, નં. ૨
મુંબઇમાં પ્રસિદ્ધ કર્યું છે.

પ્રસ્તાવના.

દુઃખથી હારી ગયેલાઓને દિલાસો મળે, નિરાશ ધઇ ગયેલાઓના મનમાં નવી આશાનાં ફિરણો ફૂટે, રોનારાઓનાં આંસુઓ લૂછાય, નિસાસા નાખનારાઓના નિસાસા ખંધ પડે, અને હારી ગયેલાઓના મનમાં પાછી હિંમત આવી જાય, એવા હેતુથી 'દુઃખમાં દિલાસા'નું આ પુસ્તક તૈયાર કરેલું છે. કારણ કે, આ જગતની રચનાજ એવી છે અને જીવેતો. સ્વભાવજ એવો છે કે, તેઓને કોઈને કોઈ પ્રકારનું દુઃખ હોય છે. જેમકે, કોઈને શરીરનું દુઃખ, કોઈને મનનું દુઃખ, કોઈને અઠસ્માતનું દુઃખ, કોઈને ગરીબાઇનું દુઃખ, કોઈને મંદવાડનું દુઃખ, કોઈને ઘડપણનું દુઃખ, અને કોઈને પોતાના વહાલા સગાના મરણનું દુઃખ હોય છે. એ બધી જાતનાં દુઃખમાં થોડો ઘણો પણ દિલાસો આપી શકે એવા પુસ્તકની ખાસ જરૂર છે. અને હાલમાં તેવી સગવડતા મળી જવાથી આ પુસ્તક બહાર પાડેલું છે.

'સ્વર્ગનું વિમાન', 'સ્વર્ગની કુંચી', 'સ્વર્ગનો ખજાનો', 'સ્વર્ગનાં રત્નો', 'સ્વર્ગની સડક', અને 'સ્વર્ગનો આનંદ' એ નામે લઠિતમાર્ગનાં મારાં પુસ્તકોમાં દુઃખમાં દિલાસો મળી શકે તેવા ઘણા અસરકારક હાખલાઓ આવેલા છે, અને દુઃખ હોય છતાં પણ શાંતિ રાખી શકાય તેવા ઘણા ઉપાયો તેમાં બતાવેલા છે. માટે એ બધાં પુસ્તકોમાંથી દુઃખમાં દિલાસો મળી શકે તેવી અસરકારક કુંચીઓ અને તુરંતજ કામદો કરે તેવા હાખલાઓ ચુંટી ઠહાડી ચોખ ફેરફાર સાથે આ પુસ્તક તૈયાર કરેલું છે. એટલે દુઃખમાં દિલાસો દેવાની

બાબતમાં આ પુસ્તક બહુજ અસરકારક થઈ પડશે, એમ અમારી આત્રી છે. અને જો કેાઈ પણ હુઃખી માણસને આ પુસ્તકથી ખરો દિલાસો મળી શકશે, તો હું બહુ રાજી થઈશ.

છેવટે એજ કે, આ સિવાય આનંદમાં રહેવાના ઉપાયો, પવિત્ર જીવનનો મહિમા, ધર્મ પાળવાથી થતો આનંદ, ભક્તિ કરવાની જરૂર, મદવાડ વખતે શાંતિ રાખવાના ઉપાયો, ઘર સંસારના સુખો સારી રીતે ભોગવવાની યુક્તિઓ, આજના ફરી ગયેલા જમાનામાં વૃદ્ધ માણસોએ કેમ વરતવું તેની સૂચનાઓ, નામ સ્મરણનો મહિમા, ઇશ્વર સ્વરૂપ વિષે મનને જીતવાના ઉપાયો, ભગતોનાં લક્ષણ, આપણા આચરણો સુધારવાની જરૂર, જગતનું મિથ્યાપણું, સત્સંગની ખૂબી, પરમાર્થની જરૂર, શ્રદ્ધાનો મહિમા, દીનતાની ખૂબી, પાપની ભયંકરતા અને ભગવદ્દય્છાને આધીન થવાની જરૂર વગેરે બાબતો ઉપર ન્હાનાં ન્હાનાં પુસ્તકો તૈયાર કરી સસ્તી કિંમતે બહાર પાડવા મારો વિચાર છે અને ઇશ્વર કૃપાથી જેમ જેમ તક મળતી જશે, તેમ તેમ એ પુસ્તકો હુરિજનોની સેવામાં મૂકતો જઈશ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા એવી તક જલદી આપે એજ પ્રાર્થના.

મુંબાઈ.
કાલબાદેવી હાથી બિર્લીંગ.
તા. ૧૦-૨-૧૭

} વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી
પઢીયાર.

દુઃખમાં દિલાસો.

આ જગતમાં અનેક જાતનાં દુઃખો છે. જેમકે કોઈને ધનનું દુઃખ હોય છે, કોઈને અપમાનનું દુઃખ હોય છે, કોઈને હલકા કુળનું દુઃખ હોય છે, કોઈને અદેખાઈનું દુઃખ હોય છે, કોઈને દીકરા ન હોય તેનું દુઃખ હોય છે, કોઈને છોકરાઓ ખરાબ જાગ્યા હોય તેનું દુઃખ હોય છે, કોઈને માળાપ મરી ગયાં હોય તેનું દુઃખ હોય છે, કોઈને ધંધો રાજગાર ન હોય તેનું દુઃખ હોય છે, કોઈને દુશ્મનનું દુઃખ હોય છે, કોઈને વહાલા સગાના મરણનું દુઃખ હોય છે, કોઈને અસાનપણનું દુઃખ હોય છે, કોઈને શરીર સાફ ન રહેતું હોય તેનું દુઃખ હોય છે, કોઈને લગ્નમાં કળેડું મળેલું હોય તેનું દુઃખ હોય છે, અને ઘણી જાગૃતિમાં કોઈને પોતાનું મનમાન્યું ન થતું હોય તેનું દુઃખ હોય છે. આવી રીતે જગતમાં દરેક માણસને કોઈ ને કોઈ પ્રકારનું દુઃખ હોય છે.

આ દુનિયામાં આપણે અવતર્યા એટલે દુઃખ તો ભોગવવાંજ પડશે. પછી ગમે તો તે અફસોસ કરતાં કરતાં ભોગવો ને ગમે તો પ્રભુનું સ્મરણ કરતે કરતે શાંતિથી ભોગવો.

સુખ દુઃખ તો જન્મ મરણની સાથેજ છે; માટે તે તો ભોગવવાંજ પડશે. કારણ કે આપણા શરીરનું બધારણજ

એવા પ્રકારનું છે અને આ દુનિયાની રચનાજ એવા પ્રકારની છે કે કોઈ પણ જીવને સુખ થયા વિના રહેજ નહિ. કારણ કે કુદરતના નિયમોજ એવા છે કે જ્યાં સુધી આપણો દેહ રહે ત્યાં સુધી સુખ દુઃખ થયા વિના રહેજ નહિ. એ સુખ દુઃખમાંથી આપણે કોઈ પણ રીતે છૂટી શકીએ તેમ નથી, એટલે તે આપણને રાતે રાતે કે શાંતિથી ગમે તે રીતે પણ ભોગવવાં પડશે. કારણ કે ઇંદ્રિયો અને વિષયોના સંબંધમાંજ સુખ દુઃખ છે. અને જ્યાં સુધી તમને શરીર છે, તથા જ્યાં સુધી તમે આ દુનિયામાં રહો છો ત્યાં સુધી કોઈ પણ દેશમાં, કોઈ પણ કાળમાં, કે કોઈ પણ સ્થિતિમાં એક ક્ષણ પણ તમે વિષયો અને ઇંદ્રિયોના સંબંધ વિના રહી શકોજ નહિ; અને આ દુનિયામાં તથા આ જંદગીમાં જે સુખ દુઃખ છે તે એ સંબંધમાંજ છે, માટે તે ભોગવ્યા વિના છુટકો નથી. જે બાબતમાં આપણો કાંઈ ઉપાયજ નથી તેમાં રાયા કરવાથી શું ફાયદો ? માટે ભાઈઓ ! શાંતિથી દુઃખને સહન કરો. કારણ કે,

(હૃદયજ્ઞા ઇંદ.)

તાંતુ કાચા તણો તાણો સંસાર છે,
સાંધીએ સાત ત્યાં તેર તૂટે,
શરિર આરોગ્ય તો યોગ્ય સ્ત્રી હોય નહીં,
યોગ્ય સ્ત્રી હોય ખોરાક ખૂટે,
હોય ખોરાક તો નહોય સંતાન ઉર,
હોય સંતાન રિપુ લાજ લૂટે,
કોઈ જો શત્રુ નવ હોય દલપત કહે,
સમિપ સંબંધીનું શરીર છૂટે,

ધણી પોતાની મરજી મુજબ ફેરફાર કરે તેમાં નોકરને
વચ્ચે બોલવાનો શો હક ? તેમજ પ્રભુ આપણને
પોતાની ઇચ્છા મુજબ રાખે તેમાં આપણે
શા માટે દિલગીર થવું જોઈએ ?

એક નોકરે જોયું કે ઘરમાં ટેબલ ઉપર વળેલું છે, કાગળો
ફાટી નાંખેલા છે, બાટલી ફૂટી ગયેલી છે, ચોપડીઓ જેમ તેમ

પડેલી છે, ને ઘડીઆળ ગંધ પડેલું છે. એવું જોઈને તે નોકર
 બહુ દોડધામ કરવા લાગ્યો, ગડબડ કરવા લાગ્યો અને મીઠાજ
 બગાડી કઢેવા લાગ્યો કે, આમ કરનાર કોણ છે? હું તેને જોઈ
 લઈશ. એટલામાં તેના શેઠે આવીને ઠણું કે, એ ફેરફાર તો
 મેં કરેલો છે, એ સાંભળી તે નોકર તો ચૂપ થઈ ગયો અને
 પાછું બધું સરખી રીતે ગોઠવવા લાગ્યો. કારણ કે ધણી પોતાની
 સગવડતા મુજબ કરે તેમાં નોકરને વચ્ચે પડવાનો શો હક?
 તેમજ આપણી ઉપર જે દુઃખો પડે છે તે ભગવદ્ ઇચ્છાથીજ
 પડે છે. એટલે એ દુઃખોની સામે બડબડવાનો આપણને શું
 હક છે? પ્રભુ તો ધણીનો પણ ધણી છે. તે ચાહે સો કરે, તેમાં
 ફાગટની આપણી હાથ હોયથી શું વળે? આપણા રોવા કકળા-
 વાથી તે કાંઈ પોતાના કાયદા થોડાજ ફેરવવાનો છે? માટે
 ભાઈઓ! દુઃખથી નહિ હારી જતાં પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ.

ભાઈઓ! હાંડલાંને કુંભાર સામે એમ બોલવાનો હક
 નથી કે તેં અમોને હાંડલાં કેમ બનાવ્યાં? હાંડલાંને બદલે ઘડા
 કાં ન બનાવ્યાં? તેમજ આપણને આપણા બનાવનાર પ્રભુની
 સામે એમ બોલવાનો હક નથી કે, તેં અમોને ફલાણા દેશમાં
 ફલાણા કાળમાં, ફલાણા ગામમાં, કે ફલાણી જાતમાં, જન્મ
 કેમ ન આપ્યો? અથવા ફલાણું કામ મને કાં સોંપ્યું? એમ
 બોલવાનો આપણને જરા પણ હક નથી. આપણો ધર્મ તો
 પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવામાંજ છે, અને આપણું ખરું સુખ
 તો ભગવદ્ ઇચ્છાને માન આપવામાંજ છે. પ્રભુની ઇચ્છાની
 સામે થવામાં આપણું કદ્યાણુ નથી. માટે ભાઈઓ! તમારી
 પોતાની ઇચ્છાની સામે ન જુઓ; અને તમારી પોતાની ઇચ્છા-
 માંથી ઉત્પન્ન થયેલાં સુખ દુઃખની સામું ન જુઓ, પણ એ
 સુખ દુઃખ જેની તરફથી આવેલાં છે તે ધણીની ઇચ્છા સામું
 જુઓ. એની ઇચ્છાને આધીન થવાથી તમારાં દુઃખ ઓછાં થઈ
 અંતે કપાઈ જશે.

આગળ કે પાછળ જવું એ ઘોડાના હાથમાં નથી
પણ ચલાવનારાના હાથમાં છે, તેમ આપણે
પણ આપણા ચલાવનાર મહાન પ્રભુની
ધૃત્તાને આધીન થવું જોઈએ.

ઘોડાને હાંકવાવાળો જેમ ઘોડાને ચલાવે તેમ ઘોડા ચાલે છે. શક્તિ હોય ત્યાં સુધી ચાલવું, એ ઘોડાનું કામ છે; પણ કદ તરફ ચાલવું, કયે રસ્તે ચાલવું, અને કેવી ચાલે ચાલવું એ ઘોડાના અખતીયારની વાત નથી. એ તો હાંકનારના હાથમાં છે. તેમજ આપણી તો એજ ફરજ છે કે, જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું. હર્ષ શોકને આધીન ન થતાં પ્રભુ ધૃત્તા ઉપર આધાર રાખીને સદા શાંતિથી રહેવું એજ ધર્મ છે, એનુંજ નામ પુરૂષાર્થ છે, અને એનુંજ નામ જીંદગીની સફળતા છે. પ્રભુ ધૃત્તાને આધીન થવું એજ જીંદગીનો હેતુ છે અને એજ જીંદગીનું ફળ છે. એથીજ જીંદગી મીઠી થાય છે અને એથીજ પ્રભુ રાજ થાય છે. માટે આહો તો દુઃખ આવી પડે, ગમે તો ગરીબી આવી પડે, ગમે તો મંદવાડ આવી પડે, ગમે તો અપમાન આવી પડે, અને ગમે તો મોત આવી પડે; તો પણ દિલગીર થાઓ માં ! નિરાશ થાઓ માં ! અને કદી રાજ આવી પડે તો પણ ફૂલાઈ જાઓ માં, પણ સુખ દુઃખને વાદળની છાયા જેવાં સમજી આપણુંજ સારાં માંમાં ઠમોનાં ફળ સમજી, આપણા કલ્યાણને માટેજ તે આવેલાં છે એમ સમજી, પ્રભુની ધૃત્તાને આધીન થતાં શીખો.

પ્રભુ જે કરે છે તે ઠીકજ છે, એવો વિશ્વાસ રાખો.

એક ગાડીમાં બેસીને બે દોરતો જતા હતા. તે બેમાંથી એક જણો ગાડી હાંકતો હતો, અને બીજો તેમાં બેઠો હતો. ગાડી હાંકવાવાળો પોતાની મરજી મુજબ ગાડી અવળી ગલ્લી કુંચીઓ વચ્ચે ઝપાટાખંધ ગાડી દોડાવી જતો હતો. એવી સાંકડી ગલ્લી કુંચીઓમાં ઝપાટાખંધ ગાડીને દોડતી જોઈને પેલા અંદર બેઠેલા

માણસે કહ્યું કે, તું આવી રીતે તારી મરણ મુજબ છૂટથી ગાડી ચલાવે છે તેથી હું ડરું છું. ત્યારે તે ગાડી હાંકનારે કહ્યું કે, જો તને મહારી ઉપર વિશ્વાસ ન હોય, અને તેથી ડરતો હોય તો તું ગાડી ચલાવ. ત્યારે અંદર બેઠેલા હોસ્તે કહ્યું કે, ગાડી હાંકતાં તો મને આવડતી નથી. ત્યારે તે ગાડી હાંકનાર હોસ્તે કહ્યું કે, જો તને ગાડી હાંકતાં ન આવડતી હોય તો તું મારી ઉપર વિશ્વાસ રાખ. ગાડી પણ તું ચલાવી શકે નહિ, અને વિશ્વાસ પણ રાખી શકે નહિ, એ બેય વાત કેમ બને ? કાં તો તું ગાડી ચલાવ, અથવા તો મારી ઉપર વિશ્વાસ રાખ. પછી અંતે બ્યારે બીજો કાંઈ રસ્તો નહીં જોવાથી હારીને ગાડીમાં બેઠેલા હોસ્ત ગાડી હાંકનાર હોસ્તના વિશ્વાસે રહ્યા ત્યારે તેનો ભય દૂર થયો, અને તે સુખી થયો.

એ બંને હોસ્તો તે જીવ અને ઇશ્વર છે. ગાડીમાં બેસનારો તે જીવ છે, અને ગાડી હાંકવાવાળો તે ઇશ્વર છે. ઇશ્વરને વિશ્વાસે જીવ રહે તોજ સુખી થઈ શકે. કારણ કે જીવને ગાડી હાંકતાં આવડતી નથી એટલે કે આપણે આપણું કલ્યાણ શેમાં છે, તે સમજતા નથી, પણ પ્રભુ તે પૂરેપૂરી રીતે સમજે છે. માટે આપણે સર્વોત્તમભાવથી પ્રભુને શરણે જવું જોઈએ, અને અખંડિત-પણે પ્રભુના વિશ્વાસમાં રહેવું જોઈએ, તો આ લોકનું અને પર-લોકનું પરમ સુખ મળી શકે. માટે ભાઈઓ ! પ્રભુને તમારી ગાડી ચલાવવા દો, એટલે કે ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થાઓ અને વિશ્વાસનું બાળ મેળવો, વિશ્વાસનું બાળ મેળવો.

(દોહા.)

મેરો ચેત્યો હોત નહીં, કાહે કરું મેં ચિંત,
હરકો ચેત્યો હર કરે, તાપર રહું નચિંત.

પાણી જેવા વાસણમાં ભરાય તેવો આકાર પકડે છે,
તેમજ આપણને પણ પ્રભુ જે સ્થિતિમાં રાખે
તે સ્થિતિને અનુસરતું થઈ જવું જોઈએ.

કેટલાંક કામ એવાં હોય છે કે જે તેનો વખત આગ્યેજ
થાય, અને કેટલાંક કામ એવાં હોય છે કે જેમાં આપણું કાંઈ

આલી શકેજ નહિ, એટલે એવી બાબતોમાં નાહક અફસોસ કર્યા કરવો એ પ્રભુની સામે થવા જેવું છે. રોજ મળ્યા વિના—કામ મળ્યા વિના સુતાર હથોડા પછાડ્યા કરે તેથી કાંઈ તેને મળે નહિ, અને મરનારની પછવાડે ગમે એટલી હાથપીટ કરીએ પણ તેથી કાંઈ તે જીવતો થાય નહિ, તેમજ મુક્તનો અફસોસ કર્યા કરવાથી કાંઈ અદ્વરથી ધન આવી પડે નહિ તથા બાવો આવ્યે કાંઈ બળદ ફૂટે નહિ, અને માળી સો ગણાં પાણી સીંચે તો પણ કાંઈ ઋતુ વિના ફળ થાય નહિ. તેમજ જે દુઃખો છે તે પણ તેનાં કારણો દૂર થયા વિના તથા તેની મુદત પૂરી થયા વિના અને પ્રભુનું શરણુ ધર્યા વિના જાય નહિ. એ દૂર કરવાનો સહેલો ઉપાય એજ છે કે, જેમ પાણીને જે જાતનાં વાસણમાં ભરીએ તેવો આકાર તે લેય છે, એટલે કે નળીમાં ભરીએ તો નળી જેવો, થાળીમાં ભરીએ તો થાળી જેવો, ચંબુમાં ભરીએ તો ચંબુ જેવો અને ઘડામાં ભરીએ તો ઘડા જેવો, આકાર તે લેય છે; તેમજ આપણને પણ જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવું જોઈએ. એમ રહીએ તોજ સુખથી રહી શકાય. જ્યાં સુધી એવી રીતે ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઈએ નહિ ત્યાં સુધી યાદ રાખજે કે; દુઃખ દૂર થવાનાં નથીજ. માટે ભાઈઓ ! દુઃખ દૂર કરવા સાડ જેમ અને તેમ ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થાઓ, ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થાઓ.

આપણે આપણા ઘરનાં નાનાં ઘડીયાળો ગામના
સરકારી મોટાં ઘડીયાળના ટાઇમ
પ્રમાણે રાખવા જોઈએ.

દરેક માણસો જો પોતાનાં ઘડિયાળના કાંટા પોતપોતાની મરજી મુજબ રાખે તો ટાઇમમાં ગડબડ થયા વિના રહેજ નહિ, માટે જોડેતર તો એજ છે કે ગામનાં મોટામાં મોટાં ને સારામાં સારાં ઘડિયાળ પ્રમાણે પોતપોતાના ઘડિયાળના કાંટા રાખવા જોઈએ. તેમજ આપણે પણ દરેક જણા જો પોતપોતાની ઇચ્છા મુજબજ આલીએ તો દુનિયામાં ગડબડનો કાંઈ સુમાર રહે નહિ માટે આપણા પોતાના ઇચ્છાણુ સાડ અને દુનિયાના ફાયદા સાડ આપણે પ્રભુની

ધંધામાંજ આપણી ધંધા રાખવી જોઈએ. પ્રભુની ધંધાથી આપણી ધંધા જુદી રાખીને આપણે કદી પણ સુખી થઈ શકીએ નહિ. માટે જમે તેમ કરીને જ્યાં ત્યાંથી ફરીને પણ તમારી ધંધાને પ્રભુની ધંધામાં મિલાવો એટલે તમારાં દુઃખમાં પણ કંઈક આરામ મળશે.

આપણે તો ઇન્જન છીએ, ઇન્જનિયર તો પ્રભુ છે; માટે તે જેમ કળ ફેરવે તેમ આપણે ચાલવું જોઈએ.

આપણે તો ઇન્જન છીએ, ઇન્જનિયર તો પ્રભુ છે. ઇન્જનિયર જેમ કળ ફેરવે તેમ ઇન્જને ચાલવું જોઈએ. આગળ ચલાવે તો આગળ, પાછળ ચલાવે તો પાછળ, ધીમું ચલાવે તો ધીમું ને બહુ દોડાવે તો બહુ દોડવું જોઈએ. વધારે ડબ્બા જોડે તો તે પણ ખેંચવા જોઈએ, ખાલી દોડાવે તો પણ દોડવું જોઈએ ને પાટા ઉપરથી ઉતારી નાખે તો પણ તેની મરજી; એમાં ઇન્જનથી કંઈ હા કે ના કહેવાય નહિ. તેણે તો જેમ ઇન્જનિયર કળ ફેરવે તેમ ચાલવું જોઈએ, અને જો એ પ્રમાણે ન ચાલે તો તે સાફ ઇન્જન કહેવાય નહિ. તેમજ આપણે પણ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવું જોઈએ. જો એવી રીતે પૂર્ણ પ્રેમથી ને સર્વાત્મભાવથી આધીન ન થઈએ તો તે આપણી નાલાયકી છે અને એ પ્રભુથી વિમુખ થવા જેવું છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે,—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

आमयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥

અ. ૧૮ શ્લો. ૬૧.

અર્થ :—હે અર્જુન ! સર્વ પ્રાણીઓને દોરી સંચારાથી ચાલતાં પુતળાંની માફક, સર્વના અંતરમાં રહેલો ઇશ્વર ચલાવે છે.

ભાઈઓ ! આપણે તો યંત્રનાં પુતળાં જેવાં છીએ. આપણને ચલાવનાર તો અનંત બ્રહ્માંડનો નાથ વિશ્વંભર પોતેજ છે,

ત્યારે પછી આપણાં સુખ દુઃખની આપણને ફિકર શી રહી? માટે ભાઈઓ! પૂરો વિશ્વાસને પૂરો પ્રેમ આણીને પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ.

પ્રભુને આપણી ઇચ્છાઓ સોંપી દઈએ નહિ
ત્યાં સુધી કાંઈ પણ આપ્યું કહેવાય નહિ.

આપણે ઇશ્વરને માટે ગમે તેટલી વાતો કરીએ, ગમે એટલો ખર્ચ કરીએ, ગમે એટલાં તીથોં કરીએ, ગમે એટલાં વ્રતો કરીએ અને ગમે એટલી દોડધામ કરીએ; પણ જ્યાં સુધી આપણી ઇચ્છા તેને આપી દઈએ નહિ, ત્યાં સુધી પ્રભુ ખુશી થાય નહિ, અને તેને કાંઈ પણ આપ્યું કહેવાય નહિ. કારણ કે ઇચ્છામાં સર્વ વસ્તુઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે. એટલે જેણે પોતાની ઇચ્છા પ્રભુને આપી, અને પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાનું બળ મેળવ્યું તેણેજ ધર્મનો સાર જાણ્યો, અને તેજ આ દુનિયામાં જીતી ગયો એમ સમજવું. કારણ કે જેણે પ્રભુને પોતાની ઇચ્છા આપી તેણે સર્વસ્વ આપ્યું છે. પણ જેણે પોતાની ઇચ્છાને પોતાના અહંભાવમાં રાખીને પછી બીજું જે કાંઈ પ્રભુને આપ્યું તેણે કાંઈ પણ આપ્યું નથી. પ્રભુ આપણી પાસે ધન દોલત માંગતો નથી, પ્રભુ આપણાં બાયડી છોકરાં માંગતો નથી, પ્રભુ આપણી કાયાને કળ્પ આપવાનું કહેતો નથી અને પ્રભુ આપણને ઘરબાર છોડી રાખ ચોળવાનું કહેતો નથી; પણ તે માત્ર આપણી ઇચ્છા તેને આપવાનું કહે છે.

સર્વ શાસ્ત્રોનો એજ સાર છે, ને સર્વ મહાત્માઓનો એજ ઉપદેશ છે કે પ્રભુને તમારી ઇચ્છા અર્પણ કરો એટલે તમારું સર્વસ્વ અર્પણ થઈ ચૂકયું. પ્રભુને આપણી ઇચ્છા આપી દેવી તેનો અર્થ એટલોજ છે કે, જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવું. તેમાં હરખ શોક ન કરવો, ને કોઈ પણ સ્થિતિમાં પ્રભુને ન ભૂલવો. એનુંજ નામ ખરી લકિત છે. માટે ભાઈઓ! આપણી ઇચ્છાઓ પ્રભુને આપી દઈ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાની કોશીશ કરો. એજ લકિતનું તત્વ છે, ને એજ લકિતની ખૂબી છે કે, પોતાનું પોતાપણું ભૂલી જવું ને પ્રભુમય થઈ જવું.

સિપાઈઓને જેમ લશ્કરી અમલદારની આજ્ઞા
માનવી પડે છે, તેમ આપણે પ્રભુના સિપાઈ
છીએ, માટે પ્રભુની ઇચ્છા મુજબ
ચાલવું જોઈએ.

લશ્કરી સિપાઈઓની ફરજ શું છે, એ તને ખબર છે? જેમ અમલદાર કહે તેમ વર્તવું, એ લશ્કરી સિપાઈઓની ફરજ છે. અમલદાર દોડવાનો હુકમ કરે ત્યારે દોડવું, ઉભા રહેવાનો હુકમ કરે ત્યારે ઉભું રહેવું, બંદુક મૂકવાનું કહે ત્યારે મૂકી દેવી, બંદુક ફેડવાનું કહે ત્યારે ફેડવી, મારવાનું કહે ત્યારે મારવું, મરવાનું કહે ત્યારે મરવું, પાછા ફરવાનું કહે ત્યારે પાછું ફરવું, લડવાનું કહે ત્યારે લડવું, મિત્રને તેના કોઈ ગુનાહ માટે મારવાનું કહે તેને પણ મારવો, અને દુશ્મનોને બચાવવાનું કહે તો તેને પણ બચાવવો; એ જેમ લશ્કરી સિપાઈઓની ફરજ છે, અને એ ફરજ જે સિપાઈ ન બનવે તેને જેમ સખ્ત શિક્ષા થાય છે, તેમજ આપણે પણ પ્રભુના સિપાઈઓ છીએ, માટે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવું જોઈએ. તે દુઃખ આપે તો દુઃખ પણ ખમવાં જોઈએ. તે સુખ આપે તો સુખ પણ ભોગવવાં જોઈએ. તે મંદવાડ આપે તો મંદવાડ પણ ખમવો જોઈએ. તે મોટું કુટુંબ આપે તો એ જંગળ પણ ભોગવવી જોઈએ. તે બચ્ચાં ન આપે તો તેને પણ સંતોષ રાખવો જોઈએ. તે ગરીબી આપે તો તેને પણ ચલાવી લેવી જોઈએ, અને તે મોત આપે તો તેને પણ શાંતિથી આધીન થવું જોઈએ. કારણ કે આપણે તો સિપાઈ છીએ. ધણી તો પ્રભુ છે. માટે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું જોઈએ. યાદ રાખજે કે જે સિપાઈ સારી રીતે નોકરી બજાવે તેનોજ દરજ્જો વધે છે, અને તેનેજ વધારે પેન્શન મળે છે. તેમજ જેટલે દરજ્જો આપણે પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈને તેટલુંજ સુખ મેળવી શકશું. માટે જેમ અને તેમ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાની તજવીજ કરો.

દુઃખથી દીલગીર થવું નહિ.

સમુદ્રમાં જેમ હમેશાં ભરતી ઓટ થયા કરે છે, તેમ મનુષ્યોની સ્થિતિમાં પણ સુખ દુઃખ તો આવ્યાજ કરવાનાં. માટે દુઃખના દહાડા દેખીને ભગતે કોઈ પણ દહાડે હીંમત રહીત થવું નહિ.

સંકટભર્યા બનાવો તો રામ, યુધિષ્ઠર, નળ અને હરીશ્ચંદ્ર જેવા માથે પણ બની ગયા છે, ત્યારે માણસ તે તેની પાસે શું ?

સૂરજની પણ એક દિવસમાં ત્રણ દશા થાય છે ત્યારે મનુષ્યને ક્યારેક ક્યારેક કાંઈ ધાર્યા અણુધાર્યા સંકટ આવી પડે તેમાં નવાઈ નથી.

છાંયો.

એક દીન ગાડે નાવ નાવમાં એક દીન ગાડું,
એક દીન આણુજ ફરે ફરે નર કોદી ઉઘાડું;
સદા રવિ રહે સાફ આકતે અહણુજ આવે,
રહે સદાય સુકાળ કાળ ઠદિ અસર જણાવે;
આ દેવે ખેલ દુનિયાં વિષે, સૌ દીન સરખા નવ રહે,
જાની તો સમજી રહે, અજાની રોધ મરે.

કપાયેલું ઝાડ જેમ પાછું કોઈ દિવસ ઉગી નીકળે છે, અને જેમ અમાસનો ક્ષીણ થયેલો ચંદ્રમા પાછો પ્રકાશને પામે છે, તેમ દુઃખ પામેલા મનુષ્યો પણ પાછા સુખના દહાડા દેખે છે, માટે આપણે દુઃખ દેખીને નિરાશ થઈ બેસવાનું નથી.

અંધારી રાત પછી જેમ તરતજ પ્રકાશવાળો દહાડો આવે છે, અને ગાજવીજ તથા તોફાનની પાછળ જેમ સારો વરસાદ પડે છે, તેમ ઘણીક વખત દુઃખ પછી સુખભર્યા સારા દહાડા આવતા ઘણાકોને જણાય છે, માટે આપણે હીંમત હારવાની નથી.

કવિત.

કબહુક બાગ હાથ, બાજતે નગારે સાથ;
કબહુક પાંઉ પ્યાદે, શિર બોજ સહીએ,

કબહુક મેવા મીસરીકી, અંજરન હોત;
 કબહુક મુઠી ભર, ચુનગોજ ક્ષયએ.
 કબહુક આપદ્વાર લીડ હે લીખારન કી;
 કબહુક આપ જાય, પરદાર રહીએ.
 હારીએ ન હિંમત, બીસારીએ ન હરિનામ;
 જેહી બીધ રાખે રામ, તેહી બીધ રહીએ.

પ્રભુ પોતાના ભગતોને ઉંચે ચઢાડાવવા ચઢાય છે, માટે તેની પરીક્ષા લેય છે, પણ નાસ્તીકાને ઉંચે ચઢાડાવવા નથી તેથી પ્રભુ તેની પરીક્ષા લેતા નથી.

જેને ધા વાગ્યા ન હોય તે બહાદૂર ગણાય નહિ. તેમ જોના માથે દુઃખ પડયું નથી તે ભગત થયા નથી, એમ જાણ્યો. હરિયામાં મોજાં આવતાં બંધ થશે ત્યારે સંતો ઉપર આવતાં દુઃખો બંધ થશે.

પ્રભુ આપણને જેવી સ્થિતિમાં રાખે તેવી સ્થિતિમાં આનંદથી રહેવું જોઈએ.

દુઃખથી ડર્યું કેમ કામ આવશે? આપણા ડરવાથી કાંઈ દુઃખ આપણને છોડી દેય તેમ છે? નહિજ. આપણે ટાઢથી બહીએ માટે કાંઈ શિયાળોજ ન આવે એમ બને કે? આપણે આગથી ડરીએ માટે કાંઈ દુનિયામાંથી આગ નાબૂદ થવાની છે કે? આપણે રોગથી ડરીએ માટે કાંઈ હૃદયરી નિયમો પાળ્યા વિના રોગ ભાગી જવાના છે કે? આપણને ગરીબાઈ ગમે નહિ તે સારૂ કાંઈ પુરૂષાર્થ કર્યા વિના સોનાની ખાણો મળી જવાની છે કે? આપણને મોત ગમે નહિ તે સારૂ કાંઈ અમરપટ્ટો મળવાનો છે કે? અને આપણને જન્મ-મરણના ફેરામાં આવવું ગમે નહિ તે સારૂ કાંઈ પ્રભુને જાણ્યા વિના-પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થયા વિના મોક્ષ મળવાનો છે કે? નહિજ. એ બધાં ને એવાંજ બીજાં બધાંએ દુઃખો આ દુનિયામાં છે. એ બધાં દુઃખોનો સેહેલામાં સેહેલો ઉપાય એજ છે કે, ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઈ જવું, અને જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું.

જેમ નાટકના અંકટરોને જે વેષ મળે તે તેણે ભજવવો જોઈએ, તેમજ પ્રભુ આપણને જેમ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું જોઈએ. બધા અંકટરો જો એમ કહે કે, અમને તો રાજાનોજ વેષ જોઈએ ! સિપાઈનો, ખાવાનો, વેશ્યાનો કે ભોગળ ભટિયા પાદશીનો વેષ અમને નહિ જોઈએ, તો કાંઈ નાટક ચાલે નહિ. કોઈ પણ અંકટરને શું વેષ આપવો તે તો તેના માલિકની મરજી. અંકટરની જે ખૂબી છે તે કાંઈ મોટા વેષ વાધામાં નથી, પણ પોતાને મળેલો પાર્ટ સારામાં સારી રીતે ભજવવો તેમાંજ ખૂબી છે. હલકા કે ભારે વેષના સામે જોવાનું અંકટરનું કામ નથી; કારણ કે તેની યોગ્યતા પ્રમાણેજ માલિકે તેને વેષ આપેલો હોય છે. અંકટરનું તો એજ કામ છે કે પોતાને જે વેષ મળેલો છે તે ઉત્તમમાં ઉત્તમ રીતે ભજવવો, એ જ તેની ખૂબી છે. તેમ જ આપણને પ્રભુ જે સ્થિતિમાં રાખે તે સ્થિતિને અનુસરતું થઈ જવું ને તેમાંજ આનંદ માનવો, એનુંજ નામ ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવું છે; અને એ જ પ્રભુને વદાણું છે. માટે આપણે તો એવાજ બની જવું કે,—

(ભુજંગી.)

પ્રભુને ગમે તે સમે સૌ સહેબું,
સદા રાજી રાજી હૃદયમાં રહેવું;
કદી હેબકી હામ હૈયે ન હારો,
ઘણા કષ્ટ કાળે ઘણું ધૈર્ય ધારો.

કોઈ પણ માણસ આપણું ખૂડ કરે ત્યારે તેની ઉપર
વેર ન રાખતાં એ પ્રભુ ઇચ્છા જાણી શાંત રહેવું.

કુતરાને મારવા કોઈએ પથરો ફેંક્યો. એ પથરો કુતરાને વાગ્યો ત્યારે કુતરો તે પથરા સાથે લડ્યો નહિ, પણ તે પથરો ફેંકનારની સામે ભસવા લાગ્યો. કુતરાને પણ એટલું જ્ઞાન હોય છે કે ફેંકાએલા પથરાનાં વડચકાં ભરવામાં શું વળે ? તે ફેંકનારને ભણવો જોઈએ ને તેની સામે લડવું જોઈએ. પણ અફસોસ કે આપણને એટલું પણ જ્ઞાન નથી. જો એટલું જ્ઞાન રાખીએ

તો પછી દુઃખની સામે આપણને થવું પડે નહિ એટલે કે દુઃખોથી દિલગીર થવું પડે નહિ. કારણ કે આપણી ઉપર આવી પડતાં દુઃખો પણ ફેંકાએલા પથરા જેવાંજ છે. તેની સાથે તાણુ તોડ ને મુઠ્ઠાખાણુ કરવામાં શું વળે ? એ દુઃખો આપણને જે આપે છે તેની સામે જોવું જોઈએ. કારણ કે એ દુઃખો કાંઈ પોતાની મેળે પોતાની ખુશીથી આવતાં નથી, પણ પ્રભુના મોકલવાથી તે આવેલાં છે. માટે આપણે દુઃખોની સામે નહિ જોતાં એટલે કે દુઃખોથી દિલગીર નહિ થતાં તે દુઃખો મોકલનારની સામે જોવું જોઈએ. એટલે કે દુઃખોથી બચવા માટે પ્રભુની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને ભવિષ્યમાં દુઃખો ન થાય એવાં કામો કરવાં જોઈએ એજ બચવાનો રસ્તો છે. દુઃખથી નિરાશ થઈને હારી જવું એ કાંઈ બચાવનો રસ્તો નથી. એ તો દુખવાનો રસ્તો છે.

હરિજનો દુઃખમાં નિરાશ થતા નથી.

તમે જોયું હશે કે જે પક્ષી પાળેલાં હોય છે તેની કોઈ કોઈ વખત પાંખો કાપવામાં આવે છે. શા માટે તેની પાંખો કાપવામાં આવે છે ? પક્ષીઓ ઉપરનાં વેરને લીધે નહિ, પણ તે પક્ષી ઘરમાંથી ઉડી ન જાય માટે તેની પાંખો કાપવામાં આવે છે. એ પક્ષીને દુઃખ દેવા સાડું નહિ પણ તે ધણીને બહાલું છે માટે તેની પાંખો કાપવામાં આવે છે. તેમજ બરાબર યાદ રાખજો કે, જે પ્રભુના બહાલા લઈતો હોય છે તેનેજ દુઃખ હોય છે. ધણીનો પ્રેમ છતાં પણ જેમ પક્ષી ઘરમાંથી ઉડી જવા ઇચ્છે છે, તેમ પ્રભુની આપણા ઉપર અનંત દયા છતાં પણ આપણે તેની કૃપામાંથી નીકળી જવા ઇચ્છીએ છીએ. પણ દયાળુ પ્રભુ જબરદસ્તીથી આપણને પોતાના ઘરમાંજ રાખવા ઇચ્છે છે. એટલે સ્વર્ગમાં ને મોક્ષમાંજ રાખવા ઇચ્છે છે. પણ આપણે એવા ભોળા છીએ કે, દુનિયાદારીનાં તુચ્છ સુખો સાડું સ્વર્ગ છોડો દેવા તૈયાર થઈએ છીએ. તેથી લાચાર થઈને પ્રભુ આપણને દુઃખ આપે છે, એટલે જેમ પાંખ કાપેલું પક્ષી ઘરમાંથી ઉડી જઈ શકે નહિ, તેમજ દુઃખને લીધે આપણે પણ પ્રભુના રસ્તામાંથી બહાર નીકળી શકતા નથી. માટે આજથી સમજી રાખજો કે, દુઃખ એ દુઃખ નથી પણ દુઃખ એ પ્રભુની ઇચ્છા છે.

બાળકો માગે તે બધું કાંઈ બાપ આપે નહિ પણ જે
આપવા જેવું હોય તેજ આપે; તેમજ પ્રભુ પણ
જે યોગ્ય હોય તેજ આપણને આપે છે.

આપણે જોઈએ છીએ કે બાળકો પોતાના બાપની પાસે
ઘણીએ ચીજો માગે છે, પણ તે બધું કાંઈ બાપ આપતો નથી.
જે ચીજ મેળવવાને માટે આપણે લાયક હોઈએ, અને જે ચીજથી
આપણને ફાયદો થાય તેમ હોય, તેવીજ ચીજ તે આપણને
આપે છે. તેમજ આપણા સમર્થ પિતા પ્રભુ પાસે પણ આપણે
ઘણુંએ માંગીએ છીએ પણ તેમાંથી જે યોગ્ય હોય તેજ તે
આપણને આપે છે. તેની આગળ આપણે તો અજ્ઞાન બાળક
જેવાજ છીએ એટલે વીંછીને પણ પકડવા માગીએ છીએ. સા-
પની ઉપર પણ ઝડપ નાંખીએ છીએ અને ચાંદાને પણ આપણે
ખીસામાં મૂકવા ઇચ્છીએ છીએ. પણ તે આપણો બાપ કેમ
કરવા દેય ?

તેમજ સર્વશક્તિમાન પ્રભુ આપણા પિતા કરતાં પણ
આપણું અનંતગણું વધારે કલ્યાણ સમજે છે ને ઇચ્છે છે. તે
આપણને સારી લાગતી પણ તેને મન અયોગ્ય લાગતી આપણી
માગણી કેમ પૂરી પાડે ? માટે જ્યારે જ્યારે આપણી માગણીઓ
પ્રમાણે થતાં વાર લાગે ત્યારે નહીં સમજવું કે, કાં તો આપણા
હૃદયમાં એટલી પવિત્રતા ને આપણા મનમાં એટલો ભગવદ્-
આવેશ આવ્યો નથી કે જેથી આપણી પ્રાર્થના પ્રભુ પાસે પહોંચી
શકે અથવા તો આપણી માગણી અયોગ્ય છે. આવું સમજી જ્યારે
આપણી પ્રાર્થનાઓ રદ જાય ત્યારે પ્રભુની વધારે ભક્તિ કરવી
જોઈએ. પણ નિરાશ થઈ વિશ્વાસની દોરીને ઢીલી કરવી નહિ
જોઈએ અને ભક્તિ નહિ છોડી દેવી જોઈએ.

માત માટે એક ડોશીનો અફસોસ અને
એક મહાત્માનો ઉપદેશ.

એક ડોશીને ફક્ત એકજ દીકરો હતો. તે બીમાર પડ્યો અને
દેવ ઇચ્છાથી ગુજરી ગયો. ડોશી જરા લેભાગુ જેવી, રજકું

ગજ કરે તેવી અને વેવલી હતી. તેને બહુ વસમું લાગ્યું. એકનો એક જીવાન દીકરો મરી જાય એ કોને સાડું લાગે? સાને વસમું તો લાગેજ, પણ આ ડોશીનો વલોપાત તો કાંઈ અદ્ભૂતજ હતો. તેની આંખોનો શ્રાવણ લાદરવો અને એની છાતીનું કુટું તો સીતમજ હતું. ગમે તેવા કર માણસને પણ એ વખતે દયા ઉપજે તેવું હતું, પણ તેમા ઉપાય શું? આપણને દયા આવે પણ કાળને દયા આવે એમ ક્યાં છે? થોડીવારમાં સગાં વ્હાલાં ભેળાં થયાં અને મુઠ્ઠાંને સ્મશાને લઈ જવાની ઉતાવળ કરવા લાગ્યાં. પણ ડોશી સમજે નહિ. તે તો પોતાના દીકરાના મુઠ્ઠાને પકડીને બેઠી, ને કહેવા લાગી કે એ મારો એકનો એક દીકરો મરેજ કેમ? ગમે તેમ થાય પણ હું તેને નહિ લઈ જવા દઉં. રૂઢાય તો મને પણ બાળી મૂકો, પણ હું એને બાળવા નહિ દઉં. અરે! કોઈ મારા દીકરાને જીવતો કરો! અરે! કોઈ મારા દિકરાને જીવતો કરો! જે કહો તે આપું પણ કોઈ જીવતો કરો! આવી રીતે ડોશી વિલાપ કરવા લાગી.

એક તરફ ડોશીનું કંઠપાંત ને બીજી તરફ શબને સ્મશાનમાં લઈ જવાની નાતવાળાઓની ઉતાવળ, તેથી ત્યાં બહુ ગડબડ થઈ રહી. નાતવાળાઓ કહેવા લાગ્યા કે એ રાંડની તો ડાગળી ચરકી ગઈ છે, કાંઈ શબને ઘરમાં ઘાલી રખાય? ગામમાં મુડદું પડ્યું હોય ત્યાં સુધી સગાંવ્હાલાંઓથી જમાય કેમ? અને પાછા આપણે નાહીએ ધોઈએ ક્યારે? એ તો રાંડ વેવલી છે, પણ આપણા શું હાલ થાય એ તો વિચારો? બીજાએ કહ્યું કે આપણથી કાંઈ જોર જીલમથી લઈ જવાય? એ તો એ માને ત્યારે જવાય. ત્યારે ત્રીજાએ કહ્યું કે એ ન માને તો એને પણ ભેળી કૂંકી આવીએ એટલે પીડા પતી! કોઈક દહાડો એને પણ મૂકવા જવું પડશે ના? માટે આજેજ ભેળાભેળું કામ ઉઠેલી દઈએ.*

બિચારી ડોશી જ્યારે છાતીફાટ કંઠપાંત કરે છે, ત્યારે નાતવાળાઓ તેનાજ ઘરમાં ઉભા ઉભા આવે પ્રસંગે ન છાજતી

* આપણા નાતવાળાઓ એક બીજા તરફ આવા પ્રસંગે પણ કેવી લાગણી ધરાવે છે તેનો આ નમૂનો તો જુઓ!

ઉતાવળ કરે છે; ને ન બોલવાના બોલ બોલે છે. એટલુંજ નહિ પણ રમશાનની શાંત જગ્યા કે જ્યાં મુવેલાંઓની પાછળ છેવટની ઇશ્વર પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને જેને બાળવા ગયા હોય તેના પુન્યાર્થે તેની પાછળ કાંઈ લલાં કામો કરવાના સંકલ્પ કરવા જોઈએ, તેને બદલે રમશાનમાંજ ચિત્તાની પાસે ન કરવાની વાતો કરાય છે ને ન કરવાનાં કામો કરાય છે!

આપણા લોકોની ધમ સંબંધી લાગણી એટલી બધી બુઢી થઈ ગઈ છે કે, રમશાનમાં ગયા છતાં ને મુડદાને બાળતું જોયા છતાં પણ આપણને રમશાનવૈરાગ્ય પણ ઉપજતો નથી. જાણે આપણે તો અમરપટ્ટેજ લખાવીને આવ્યા હોઈએ, એવી રીતે ચિત્તા પાસે બેઠા બેઠા પણ ગપ્પાં હાંકીએ છીએ; પણ એ કેટલું બધું પાપ છે એ સમજતા નથી, અને આપણાં સગાંઓ ચિત્તામાં ફૂંકાતાં જોયાં છતાં પણ-એક દિવસ આપણે પણ એવીજ રીતે ફૂંકાઈ જવાના છીએ, માટે કાંઈ રૂઢું કરી લઈએ, એવો ખ્યાલ આપણા મનમાં આવતો નથી. પ્રભુ! દયા કર! અમારી ઉપર દયા કર!!

ડોશીના ઘર પાસે જ્યારે આવી રીતે ગડબડ મચી રહી હતી, ત્યારે ત્યાં એક સાધુ આવી નીકળ્યો. તેણે કહ્યું કે કયા હૈ? લોકોએ કહ્યું કે, આ બિચારી ડોશીનો એકનો એક દીકરો હતો તે મરી ગયો છે. હવે તેને કાઢી જવો છે પણ ડોશી માનતી નથી. બિચારીની ડાગળી ચરકી ગઈ છે. એ તો કહે છે કે કોઈ મારા છોકરાને જીવતો કરો.

સાધુએ કહ્યું, ઉસ્મે કયા બડી બાત હૈ? અબી હમ જીતા કરતા હૈ કીધર હે વો લડકા? એમ કહીને તે સાધુ શબની પાસે ગયો.

ડોશીએ જાણ્યું કે પ્રભુએ મારી દાદ સાંભળી. આ મહા-દેવજી બાવાનું રૂપ લઈને આવ્યા છે, તે જરૂર મારા વહાલીયાને જીવતો કરશે. એમ સમજીને ડોશી તો હર્ષમાં આવી ગઈ ને તે સાધુને પગે પડવા તથા બોળા પાથરવા લાગી.

બે ચાર સવાલો પૂછીને મહારાજ તો કાંઈ મંતર લખવા લાગ્યા. સૌ ધ્યાનથી જોવા લાગ્યા ને ડોશી રહતી બંધ થઈ

ગઇ. જરાવાર પછી તે સાધુએ કહ્યું કે માઇ ! એક રૂપીયા ચાહીએ. ડાશી જરા માલવાળી હતી. તેણે કહ્યું કે, મહારાજ ! જો છોકરો સાજો થતો હોય તો એક શું ? સો રૂપીયા આપું. એમ કહી અંદરના બીજા ઓરડામાંથી રૂપીયો લાવવા માટે તે ઉઠી. એટલામાં મહારાજે કહ્યું કે માઇ ! તુમેરા ઘરકા રૂપીયા કામ નહિ લગેગા, જીસકા ઘરમેં કોઇ આદમી ન મરા હોવે ઉસકા રૂપીયા ચાહીએ. એસા રૂપીયા મીલે તો અબી તેરા લડકા જીતા હોવે.

ડાશીએ જાણ્યું કે એમાં શું મોટી વાત છે, હમણાં ગામ-માંથી રૂપીયો લઇ આવીશ. એમ ધારીને શખની પાસે તે સાધુને બેસાડી દોડતી દોડતી રૂપીયામાં ગઇ. જઇને પડોશજીને કહ્યું કે, જલદી જલદી એક રૂપીયો આપો તો મારો છોકરો જીવતો થાય. પડોશજીે કહ્યું કે, જો તારો છોકરો જીવતો હોય તો એકને બદલે બે રૂપીયા લેઇ જાની. એમ કહી પડોશજી રૂપીયો લેવા ઘરમાં ચાલી, એટલામાં ડાશીએ કહ્યું કે, બાઇ ! સખુર, તમારા ઘરમાં કોઇ મરી તો નથી ગયું ? જો કોઇ પણ મરી ગયું હોય તો તમારા ઘરને રૂપીયો ન ખપે ત્યારે તે પડોશજીે કહ્યું કે મહિના ઉપર મારી સાસુ મરી ગયાં છે. ડાશી બીજે ઘેર ગઇ, તેણે કહ્યું કે મારો દાદો મરી ગયો છે. ચોથે ઘેર ગઇ તેણે કહ્યું કે, મહારો વર મરી ગયો છે. પાંચમે ઘેર ગઇ તેણે કહ્યું કે મારી વહુ મરી ગઇ છે. છઠ્ઠે ઘેર ગઇ તેણે કહ્યું કે મને કસુવાવડ થઇ ગઇ છે. સાતમે ઘેર ગઇ તેણે કહ્યું કે મારો બાપ મરી ગયો છે. એમ કરતાં આખું ગામ રખડીને બપોર થઇ ગયા, પણ તેને કોઇ પણ માણસ ન મરી ગયું હોય એવું એક પણ ઘર મળ્યું નહિ. એ પછી તે પાસેના બીજા ગામડામાં ગઇ, ત્યાં પણ એમજ. ત્રીજા ગામડામાં ગઇ ત્યાં પણ એવું ઘર ન મળ્યું. પછી ચોથા ગામડામાં ગઇ ત્યાંથી પણ ખાલી હાથે પાછી ફરી.

ચાર ચાર ગામ રખડયા છતાં ને ઘેરે ઘેરે ભટકયા છતાં પણ જેને ઘેર કોઇ પણ માણસ ન મરી ગયું હોય એવું એક પણ ઘર મળ્યું નહિ; તેથી તે ડાશીની ખત્રી થઇ ગઇ કે મરવું એ તો

જગતનો નિયમજ છે. એટલુંજ નહિ પણ મારી પેઠે હજારો જણનાં છોકરાં મરી ગયાં છે, તે છતાં પણ તેઓ ખર્ચા કઠણ થઇને રહેલાં છે, તેમ મારે પણ કઠણ થઇને રહેવું બેઠ્યે; એવા વિચારથી તેને જરા ધીરજ આવી.

છેવટ સાત આઠ ગાઉ રખડીને થાકીપાકી લોથપોથ થઇને સાંજે ઘર આવી, અને સાધુને કહ્યું કે, મહારાજ ! તમે માગો છો એવો રૂપીઓ તો ક્યાંય મળતો નથી. હું ચાર ગામ રખડી આવી પણ કોઇ ઘર એવું ન મળ્યું કે જ્યાં કોઇ પણ માણસ મરી ગયું ન હોય. ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે, ચાર ગામ તો શું પણ આ દુનિયા જેવી બીજી હજારો દુનિયામાં ફરી વળીએ તો પણ એવું ઘર નહિ મળે. કારણ કે આપણે મરવાને માટેજ જન્મ્યા છીએ. રામ ને કૃષ્ણ પણ ચાલ્યા ગયા, ઈંદ્ર પણ અગ્નિત થઇ ગયા અને બ્રહ્માનો પણ પાર ન રહ્યો. ત્યારે આપણે તે શું બીસાતમાં ? તારા દીકરા સાડુ કરીને કાંઇ પ્રભુના નિયમો થોડાજ ફરી જવાના છે ? માટે હવે ફેગટની હાય હોય ઠરમાં. વૈષ્ણવ જન થઇને શોક શું કરે છે ? આપણે શોક કરીએ તો પ્રભુ દિલગીર થાય છે માટે હવે તો ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઇને ધીરજ રાખ, ને પ્રભુનું નામ સ્મરણ કર કે જેથી આત્માનું કલ્યાણ થાય.

જ્યાં સુધી પ્રભુને આપણી ઇચ્છાઓ ન આપીએ ત્યાં સુધી કાંઇ પણ આપ્યું કહેવાય નહિ.

ભાઈઓ ! આપણી ઇચ્છાઓમાં આખા જગતનો સમાવેશ થઇ જાય છે; માત્ર જગતનોજ નહિ પણ ત્રણ લોકનો સમાવેશ થઇ જાય છે. તે ઇચ્છાઓને છોડીને, એ હજારો ઇચ્છામાંથીજ થોડી લઇને, તેમાંથી પણ એક એક ચીજ આપણે પ્રભુને આપીએ તેથી પ્રભુ કેમ રાજી થશે, એ વિચાર તો કરો ? આપણે દાન કરીએ છીએ, પણ માનની ઇચ્છા તો બાકીજ રહી જાય છે. આપણે સેવા કરીએ છીએ, પણ કમાવાની ઇચ્છા તો બાકીજ રહી જાય છે. આપણે ઠાકોરજીને ભોગ ધરાવીએ છીએ, પણ છોકરાં છોકરીની ઇચ્છા

તો આપણા મનમાં રહીજ નય છે. આપણે ગુરૂનો ઉપદેશ સાંભળીએ છીએ, પણ રૂબરૂ ટાયરની ગાડીમાં બેસી ફરવાના શોખની ઇચ્છા તો બાકીજ રહી જાય છે. આપણે તીર્થો કરીએ છીએ પણ આપણા વેહેવાઇ સાથેના કલ્યા તો બાકીજ રહી જાય છે. આપણે અગ્નિચક્ર વગેરે પ્રતો કરીએ છીએ, પણ કામ-ક્રોધની ઇચ્છાઓ તો અંતરમાં હજી ભરેલીજ હોય છે. આપણે દર્શન કરીએ છીએ, પણ સરકારના ખેતાબ લેવાની ઇચ્છા હજી આપણે ક્યાં છોડેલી છે? આપણે ભાભુ-રીંગણા ને ખડેટાનું શાક તથા અડદની દાળની અગડ રાખી શકીએ છીએ, પણ નાટકો ને નાચ તમાસા જોવાની ઇચ્છાને રોકી શકવા નથી. ભલી બાઈઓ ઠાકોરજીની સેવા કરી શકે છે, પણ કુટુંબ કલેશના ઝગડાઓની ઇચ્છા ક્યાં તણ શકે છે? પાંડિતો ગીતાજીનો પાઠ કરે છે, પણ એ પાઠ કરવા માટેનીજ મજૂરી લેવાની ઇચ્છા તેઓએ ક્યાં છોડેલી છે? વેળુવો મરજદ લેય છે, પણ એ મરજદનાં અભિ-માનની ઇચ્છાને તેઓ ક્યાં છોડી શકે છે? બ્રાહ્મણો શિવપૂજન કરે છે, પણ એ પૂજનનું ફળ વેંહેચી નાખવાની ઇચ્છા તેઓમાંથી ક્યાં મરી ગયેલી છે? ગુરૂઓ ઉપદેશ આપે છે, પણ વૈભવ લોગવવાની ઇચ્છામાંથી તેઓ ક્યાં બચેલા છે? સાધુઓ ઘરબાર અને બાયડી છોકરાંઓ છોડે છે, પણ રીદ્ધિ સિદ્ધિની ને નજીવા ચમત્કારની ઇચ્છા તેઓ ક્યાં છોડી શકે છે? અને માણસો ધર્મનાં કાંઈ કાંઈ કામો કરે છે, પણ તેના બદલા તરિકે લૌકિક ફળ અથવા સ્વર્ગ માગવાની ઇચ્છામાંથી તેઓ ક્યાં છુટેલા છે?

આવીજ રીતે આપણે સર્વ લોકો પ્રભુને ખાતર કાંઈ કાંઈ કરીએ છીએ તો પણ આપણી બીજી ઘણી ઇચ્છાઓ તો બાકીજ રહે છે, અને આપણી પાસે આપણી તરીકે બીજી વસ્તુઓ રાખીને આપણે પ્રભુને પામીએ એમ તો કદી પણ બનવાનું નથી. કારણ કે પ્રભુનો ઠરાવ છે કે, જ્યારે આપણે પ્રભુને સર્વસ્વ અર્પણ કરી દઈએ ત્યારેજ આપણે પ્રભુના થઈ શકીએ. માટે એવી રીતે સર્વસ્વ અર્પણ કરવાને સહેલામાં સહેલો ઉપાય એજ છે કે આપણી ઇચ્છાઓ પ્રભુને સોંપી દેવી અને આપણે તો સમજી લેવું કે અમે તો ચીડીના ચાકર છીએ, માટે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું.

આ જગતમાં મોજમજમાં માલ નથી તે વિષે.

ફળના આકારનાં, માટીનાં, લાકડાનાં કે પથ્થરનાં સુંદર રમકડાં જેમ સુખ મટાડી શકે નહિ, તેમજ મીઠા મીઠા લાગતા આ સંસારના માયિક પદાર્થથી પણ શાંતિ થઈ શકે તેમ નથી.

અગ્નિમાં ઘી હોમવાથી જેમ આગ ખુઝાય નહિ પણ ઉલટી વધતી જાય છે, તેમ આ સંસારનાં સુખ લોગવવાથી પણ આપણને તૃપ્તિ થતી નથી, પણ ઉલટી રોજ રોજ આશા તૃષ્ણા ને હાય હાય વધતી જાય છે.

માછલું જેમ પાણી વિના તરફડે છે, તેમ આપણે આત્મા પણ પ્રભુ વિના તરફડે છે; છતાં પણ આપણે તેને આ દુનિયાદારીના મોહમાં ફસાવીને પ્રભુથી વિમુખ કરી નાખીએ છીએ.

જેને તાવ આળ્યો હોય તેને પાણીની બહુ તરસ લાગે છે, પણ એ વખતે પાણી પીવાથી ઉલટી જેમ તરસ વધતી જાય છે, તેમજ જેમ જેમ આ સંસારનાં વધારે સુખ લોગવીએ તેમ તેમ એ સુખની તૃષ્ણા વધતી જાય છે.

સમુદ્રનું ખાડું પાણી પીવાથી જેમ તરસ ન છીપે, તેમ આપણા વ્યવહારનાં ધરસંસારનાં ગમે એટલાં સુખો લોગવવાથી પણ ઠાંધ શાંતિ મળી શકે તેમ નથી.

આપણાં અહિંના સુખ તે સ્વર્ગનાં સુખની આગળ ઠાંટાની પથારી જેવાં છે. માટે છેવટ સુધી પણ એ ઠાંટાની પથારીમાંજ પડયું ન રહેવાય એ સંભાળજો.

જેમ મીઠી નદીનું પાણી સમુદ્રમાં ભળવાથી ખાડું થઈ જાય છે, તેમ માયિક પદાર્થોના સુખની અસહિતથી આત્માનું-ઇશ્વરી આનંદનું અલૌકિક સુખ પણ અહ્યું જાય છે.

જેમ ખાવાના લોભને લીધે માછલું ફસાઈ જાય છે, તેમ આપણે પણ જરાક વારના સંસારી સુખમાં લોભાઈને અનંતકાળનો ઇશ્વરી આનંદ છોડી દઈએ છીએ.

કરોળીયો બહુ મહેનત કરીને તથા દિવસોના દિવસો ગાળીને જે જાળ બનાવે છે તે જાળને જેમ ઝાડ કાઢવાવાળી પા મીની-

ટમાં વાળી નાંખે છે, તેમજ આપણે પણ આપણા કાળજાનું તરવ કહાડી કહાડી અને લોહીનું પાણી કરીને જે કાંઈ બનાવ્યું હોય તેની ઉપર સહેજ વારમાં મોત પાણી ફેરવી દે છે.

પતંગીયું રાત્રિને વખતે ચળકે, દિવસે કાંઈ તેને ચળકાટ દેખાય નહિ, તેમજ ખીતાબોવાળા અને મોટા લોકો આ દુનિયામાં જરાક વાર શોભે, પણ સ્વર્ગમાં-હરિની હજુરમાં તેઓ કાંઈ દેખાય નહિ.

ભાઈઓ ! આ બધા ઉપરથી સમજે કે, આપણાં અહિંનાં સુખો તે કાંઈ ખરાં સુખો નથી, માટે એમાંથી બની શકે એટલી આસક્તિ ઓછી કરીને જેમ પ્રભુમય થવાય તેમ કરો. કારણ કે આ દુનિયારૂપી મોટી ઇસ્પીતાલમાં દુઃખ, મંદવાડ, અને મરણ તો આપણી જીંદગીની સાથેજ જોડાયેલાં છે; એટલે પ્રભુના ભજન વિના બીજું ખરૂં સુખ અહિં હોયજ કયાંથી ? માટે જરાક વારના મોહમાં અતિશય નહિ ફસાઈ જતાં જેમ જીંદગીની સાર્થકતા થાય તેમ કરો. જેમ આત્મિક આનંદ ભોગવાય તેમ કરો. અને જેમ પવિત્ર પિતા મહાન્ ઇશ્વરનું આનંદદાયક સ્વરૂપ ઓળખાય તેમ કરો.

ટ્રેન ઉપડી ગયા પછી સ્ટેશન ઉપર રોવું તે શું કામનું ? તેમજ મરી ગયેલાં પાછળ બહુ અપ્રસોસ કરવો તે પણ એવું જ છે.

એક માણસ પરદેશ જતો હતો. તેને વળાવા તેની મા સ્ટેશન ઉપર ગઈ. એ વખતે પોતાના છોકરાને પરદેશ જતો જોઈ તે રોવા લાગી. છોકરાએ બહુ દિલાસો આપ્યો, પણ ડોશી છાની રહે નહિ. છોકરાએ કહ્યું કે તું ગમે એટલી રો, પણ ગયા વિના છુટકો નથી એટલામાં વખત થયો ને ટ્રેન ઉપડી. ત્યારે તે ડોશી ગાડીને પકડવા લાગી પણ તેથી કાંઈ ટ્રેન અટકે ? પોતેજ તેની સાથે તણાવા લાગી, તેથી અંતે ટ્રેનને છોડી દીધી ને પોતે બહુ હાયપીટ કરીને રોવા લાગી. પણ

ટ્રેન ઉપડી ગયા પછીનું એ રોવું શું કામનું? ટ્રેન ઉપડી ગયા પછી રોધને કેને બતાવવું? જેને સારૂ રોધએ છીએ તે કાંઈ આપણાં આંસુ લોહી શકે તેમ નથી.

એવીજ રીતે મુવા પછવાડે રોવું તે પણ ટ્રેન ઉપડી ગયા પછી રોવા જેવું નકામું છે. માટે સ્વાર્થનું રોયા કરવાથી કાંઈ ફાયદો થાય તેમ નથી. એવી રીતે રોવું એ તો જનારને માટે અપશુકન છે; જનારનું ખૂરું ઇચ્છવા જેવું છે; આપણા બહાલાંને દુઃખ દેવા જેવું છે, અને પ્રભુની ઇચ્છાને સામે થવા જેવું છે. માટે સજ્જનોએ મુવેલાં પછવાડે રોયા કરવા કરતાં તેના આત્માની શાંતિને માટે અને આપણને દિલાસો મળે માટે તેની પાછળ ધર્મનાં લલાં કામો કરવાં જોઈએ.

કેાઈએ કંઈ ઉછીનો માલ આપ્યો હોય તો પાછો લઈ જાય ત્યારે તેનો અફસોસ ન કરવો જોઈએ.

એક બાઈ હતી. તે બહુ ડાહી, શાન્ત સ્વભાવની અને ધર્મના મર્મો સમજી ગયેલી હતી તેથી તે બહુ શાન્તિમાં રહી શકતી હતી, પણ તેનો ધણી બહુ ઉતાવળા સ્વભાવનો અને મોહવાદી હતો, તેથી નાની નાની વાતમાં પણ તે પોતાનું મન બગાડયા કરતો અને ગુસ્સે થયા કરતો. તેને સુધારવા માટે એ બાઈ ધણી મહેનત લેતી હતી. એક વખત એ બાઈનો છોકરો માંદો પડ્યો, અને એ મંદ-વાડમાં એકદમ એાચિંતો ગુજરી ગયો. એ વખતે તે બાઈનો ધણી ત્યાં હાજર નહોતો, તેથી બાઈને લાગ્યું કે, હવે જ્યારે મારો ધણી સાંજે ઘેર આવશે ત્યારે બહુ મોટું કષ્ટપાંત કરી મૂકશે અને અતિશય દિલગીર થઈ જશે. તેને સમજાવવા માટે અને દિલાસો આપવા માટે મારે કાંઈક યુક્તિ કરવી જોઈએ. એમ વિચારીને તેણે પોતાના મુવેલા છોકરાના શબ ઉપર કપડું ઢાંકી દીધું અને જાણે તે ઉઘી ગયો હોય તેવો દેખાવ કર્યો. એ પછી જ્યારે તેનો વર ઘરમાં આવ્યો ત્યારે તેને કહ્યું કે, આજે તો મારે બહુજ કળાએ થયો છે ને મળુંજ તોફાન થયું છે.

એ સાંભળીને તેના ધણીએ કહ્યું કે, શા માટે કળઓ થયો ? કોની સાથે થયો ?

ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, આપણી પાડોસણ પાસેથી એક બહુ કિંમતી દાગીનો હું થોડા વખત માટે ઉછીનો લઈ આવી હતી. તે દાગીનો એ બાઈ આજે મારી પાસે લેવા આવી ત્યારે મેં કહ્યું કે, હમણાં એ દાગીનો હું તને આપીશ નહિ. ત્યારે તે પાડોસણે કહ્યું કે, એ દાગીનો હમણાં હમણા ક્ષીધા વિના હું રહીશ નહિ. તેથી મેં એની સાથે બહુ મોટો કળઓ કર્યો. એ સાંભળીને તેના ધણીએ કહ્યું કે અરે ગાંડી થઈ છે કે શું ? એવી મૂર્ખાઈ તે કાંઈ હોય ? જેનો દાગીનો ક્ષીધો હોય તેને તે પાછો આપવોજ જોઈએ. એમાં વળી નવાઈ શું ? એવો કળઓ શા માટે કરવો જોઈએ ? એમાં તો તારીજ ભૂલ છે.

એ સાંભળીને તે બાઈએ કહ્યું કે, તેનો દાગીનો તે માગે ત્યારે પાછો આપી દેવો જોઈએ, એ વાત સાચી; પણ એ દાગીનો બહુ સારો છે, અને મને તે બહુ ગમે છે, એટલે તેને પાછો આપી દેવાનું માફ મન થતું નથી તેથી મેં કહ્યું કે, મારો ધણી દેર આવશે તે પછી એ દાગીનો તને આપીશ.

ત્યારે ધણીએ કહ્યું કે, એમાં માફ શું કામ હતું ? તને બહુ ગમે તે સારું કાંઈ કોઈના દાગીનાને જોર જીલમથી રખાય કે ? તારા જેવી હોંશિયાર ને ગુણીયલ બાઈડી એટલું પણ ન સમજે ? તેં બહુ મોટી ભૂલ કરી છે, અને ફેગટનો કળઓ કર્યો છે. તારે તે દાગીનો તુરતજ તેને પાછો આપી દેવો જોઈતો હતો. તેને જોરજીલમથી રાખી મૂકવાનો તને કાંઈ પણ હક્ક નથી.

એ સાંભળીને તે બાઈએ પોતાના પતિને કહ્યું કે, જેની મિલકત હોય તેને તે પાછી સોંપી દેવી જોઈએ ન તેમાં દિલગીર ન થવું જોઈએ એ શું સાચી વાત છે ? ત્યારે એના વરે કહ્યું કે, એમાં શક શું ? આજે તું આવા વિચિત્ર વિચિત્ર સવાલો કેમ પૂછે છે ? એક નાનું બચ્ચું પણ સમજી જાય તેવી વાતોમાં પણ તને શંકા કેમ લાગે છે ?

એ સાંભળીને તે બાઈએ પોતાના ઘણીને કહ્યું કે, બહાલા ! હવે તમે તમારો મોલ પાળજો હો. જુઓ ! પ્રભુએ આપણને સોંપેલી થાપણ તેણે પાછી લઈ લીધી છે, માટે હવે દિલગીર થશો માં, એમ કહીને તેણે પોતાના છોકરાના શગ ઉપરથી લુગડું ખેસવું અને તે મુડકું પોતાના ઘણીને બતાવ્યું. એ જોઈને તેના ઘણીને બહુ દિલગીરી લાગી, તો પણ તે બાઈએ અગાઉથી આવી રીતે તેને સમજાવી રાખેલ એટલે તેણે કાંઈ બહુ તોફાન કર્યું નહિ. જો આવી રીતે અગાઉથી સમજાવ્યો ન હોત તો તે માણસ બહુ ગડબડ કરી મુઠત અને અતિશય અફસોસ કર્યા કરત.

હાહી અને ધર્મવાળી બાઈઓ પોતાના પતિને તથા માબાપને અને બાઈઓને આવી રીતે મોહમાંથી બચાવી લે છે.

સગાં વહાલાંના મરણનો અફસોસ કર્યા કરવામાં રહી જાયો માં.

બંધુઓ ! આ જગતમાં ઘણી ચીજો મોહ ઉત્પન્ન કરે તેવી છે, પણ તે બધી બાબતો કરતાં સગાં વહાલાંનાં મરણનાં પ્રસંગો બહુજ દુઃખદાયક થઈ પડે છે, અને જ્યારે દૈવયોગે એવા અણ-ગમતા દુઃખદાયક પ્રસંગો આવી પડે ત્યારે માણસો પોતાની ધીરજનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. એ વખતે ધીરજ તેઓની પાસેથી સટકી જાય છે, તેથી તેઓ અતિશય દિલગીર થાય છે અને કંઠપાંત કરે છે. એટલુંજ નહિ પણ ઘણા વખત સુધી એમાં ને એમાંજ રહી જાય છે. એમ ન થાય માટે હરિજનો કહે છે કે,—

કોઈ મુસાફર ઘોડે બેસીને પરદેશી જતો હોય, તેનો ઘોડો કદી રસ્તામાં મરી જાય તો એ મુસાફર શું ત્યાંજ બેઠો રહે કે ? નહિ તે તો આગળ મુસાફરી શરૂ કરે છે. બલે તેનો ઘોડો ગમે તેવો સારો હોય, ગમે એટલી મોટી કિંમતનો હોય, ગમે તેવો જીવાન હોય, ગમે તેવો કાયદો કરી શકે તેવો હોય, અને ગમે તેવો બહાલો લાગતો હોય પણ તેને ખાતર કાંઈ મુસાફરથી એજ જગ્યાએ બેઠું રહેવાય નહિ. અને કદી ધારો કે તે મુસાફર ઘોડો મરી ગયો તેજ ઠેકાણે બેઠો રહે તો પણ એથી કાયદો શું ? તેમજ

યાદ રાખજો કે, આ દુનિયા તે એક ધર્મશાળા છે. તેમાં જુદા જુદા મુસાફરો જુદે જુદે વખતે લેળા થઈ જાય તેમ આપણે સૌ આ મુસાફરખાનામાં મળી ગયા છીએ અને ધર્મશાળાની મુલાકાત તે કેટલો વખત નહીં શકે? એ તો થોડા વખતમાં છૂટું પડવું જ જોઈએ. તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી. તેમજ આપણાં સગાંવહાલાં, મિત્રો તથા પાડોશીઓથી થોડા વખત આગળ કે થોડા વખત પાછળ પણ અંતે છૂટું પડવું જ જોઈએ, એમાં કાંઈ પણ શક નથી. માટે એવા પ્રસંગે રોવાકળકળવામાં જ નહિ રહી જતાં આગળ વધવાની કોશીશ કરવી જોઈએ.

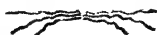
બીજા કેટલાક લગતો એમ કહે છે કે, આ સંસાર છે તે પંખીના મેળા જેવો છે. એક ઝાડ ઉપર ઘણી જાતનાં પંખી રાતને વખતે લેળાં થઈ જાય અને સવારમાં ઉડીને જુદે જુદે રસ્તે ઉડી જાય, તેમજ આ જગતનો વ્યવહાર પણ છે. કર્મસંભોગે થોડા વખત માટે સૌ મળી ગયા છીએ અને પ્રારબ્ધના ભોગ પૂરા થઈ રહે ત્યારે ફરજિયાત રીતે છૂટા થઈ જવું પડે છે. માટે મનને મજબૂત રાખી જેમ બને તેમ એવે વખતે અફસોસ ઓછો થાય તેમ કરવું જોઈએ.

કેટલાક લગતો એમ કહે છે કે, આ જગત છે તે એક ચાલતી દેન જેવું છે. તેમાં એકજ ડગામાં ઘણાં માણસો લેળા થઈ ગએલા છે, પણ તે સૌ પોતપોતાનું સ્ટેશન આવતું જાય તેમ તેમ ઉતરી પડવાના છે અને સ્ટેશન આવી જતાં કાંઈ વાર લાગતી નથી. માટે રેલ્વેમાં બેઠેલા મુસાફરની દોસ્તી કાંઈ ઝાઝી વાર ટકી શકે તેમ નથી, તેમજ લેણાદેણીના સંબંધે આપણે પણ એક કુટુંબમાં, એક ઘરમાં, એક પાડોશમાં, એક ગામમાં કે એક જાતમાં આવેલા છીએ; પણ એ બધા સંબંધો કાંઈ છેવટ સુધી ટકી શકે તેવા નથી. પહેલાં કે પછી આગળ પાછળ જવું જ પડશે, એમાં કાંઈ પણ શક નથી. કારણ કે આપણે તો મુસાફર છીએ, માટે એક બીજાનો અફસોસ કર્યા કરવામાં ક્યાં સુધી રહી જશું? અને કદી દિલગીર થયા કરવામાં ને પાછળ રહી જવામાં બહુ લાંબો વખત ગુમાવી નાંખીએ તો પણ એથી શું ફાયદો? માટે આ બધી બાબતોનો વિચાર કરી મોહને ઓછો

કરવો જોઈએ અને મનને કાબૂમાં રાખતાં શીખવું જોઈએ. કારણ કે જ્યારે આવી બાબતોના બહુ ઘટ્ટા ન લાગે ત્યારેજ મનને શાન્તિમાં રાખી શકાય છે, અને જ્યારે મન શાન્તિમાં રહી શકે ત્યારેજ જ્ઞાન તથા લકિત ગમે છે, અને ત્યારેજ પ્રભુનો મહિમા સમજાય છે, તથા ત્યારેજ પ્રભુનો પ્રેમ ટકી શકે છે. માટે સગાં વ્હાલાંનાં મરણ પ્રસંગે બહુ મોડુ ન થઈ જાય, ને એ જાતની દિલગીરીમાં લાંબો વખત ન નીકળી જાય, તથા ત્યાં ને ત્યાં ન પડ્યું રહેવાય એ સાંભાળજે. એજ અમારી વિનંતિ છે.

હરિજને શોક નહિ કરવો જોઈએ-શોકમાં રહેવું તે પ્રભુ સાથે કળયો કરવા બરાબર છે.

એક માણસે પોતાના બીજા આજ્ઞાબાળુવાળાને પૂછ્યું કે હમણાં કેમ દેખાતા નથી? ત્યારે તેણે કહ્યું કે, હમણાં મને શોક છે એટલે બહાર નીકળતો નથી. ત્યારે પેલા માણસે કહ્યું કે, તમે તો બહુ કળ્યાબોર દેખાઓ છો? હજી કળયો છોડતા નથી? એ સાંભળી શોકવાળાએ અજબ થઈને પૂછ્યું કે, આ તમે શું બોલો છો? અમે કોની સાથે કળયો કર્યો? ત્યારે પેલા માણસે કહ્યું કે, તમે પ્રભુ સાથે કળયો કરો છો. પ્રભુએ તમારું માણસ લીધું તે સાડ તમે પ્રભુ સાથે વેર રાખો છો. આપણી દિલગીરી અને આપણા શોકનો અર્થ પ્રભુ સાથે કળયો કર્યા વિના બીજો શો છે? જે પ્રભુનું હતું તે પ્રભુએ લીધું તેમાં શોક શાનો? ખરી દિલગીરી તો એનું નામ છે કે, મરનાર મરી ગયું તેમ આપણે પણ મોડાવહેલું મરી જવું છે. માટે આપણું મોત સુધારી લેવું. ને ખરી ફરજ તો એજ છે કે, મરનારની પછવાડે આપણા સ્નેહ અને આપણી સ્થિતિ પ્રમાણે રૂઝાં કામો કરવાં. કે જે તેને પ્રભુ પાસે મદદગાર થાય અને આપણને ફરજ બજાવ્યાનો દિલાસો મળે. ઘરમાં ભરાઈ રહેવું ને દેવદર્શનથી તથા લગવડ્ડેવાથી-એટલે કે રૂઝાં કામોમાં ભાગ લેવાથી અલગ રહેવું એનું નામ કાંઈ શોક નથી, પણ પ્રભુ સાથે વેર બાંધવું છે, એ સૌ લોકોએ બરાબર યાદ રાખવું જોઈએ.

જગતનાં ખોટાં સુખો વિષે.

એક અજ્ઞાન બાળકને જો સોનામોહોર આપી હોય તો હાંત વડે આવીને ફગાવી દેય છે, પણ જો પેંડો કે પતાંસું આપ્યું હોય તો તે તેને મીઠું લાગે છે તેથી તે તેને મૂકવા ચાહતું નથી; તેમ આપણે અજ્ઞાની સંસારીઓ પણ સોનામોહોરરૂપી ઇશ્વરસ્મર્યુને લેવા ચહાતા નથી, પણ મીઠા મીઠા લાગતા સંસારી વૈભવો પાછળ ફાંફાં મારતા રહીએ છીએ.

પણ યાદ રાખવાનું છે કે, મોટા વરઘોડા કે કુલેકાંને ટાણે સોનેરી સામાનથી શણગારેલા ઘોડાને તો થોડી વારજ એ કુલેકામાં ફરવું છે, પછી તો પાછું અંધારા તમેલામાં જઈને પડવું છે; તેમ આપણા સૌ જીવોને અહિંના સુખ તો થોડીક વારનાંજ છે, ને અંતે તો ચોરાશી અને નર્ક છે.

ધન કે સુખ મેળવવા જઈએ તો ધાર્યો પ્રમાણે મળે નહિં. ને જો કદાપી સારા લાગ્યે મળી ગયું તો તેટલા દહાડા રહેશે તેનું નહીં નહિ, અને જો પ્રભુ કૃપાથી તે કદાપી કાયમનું થઈ જાય તો આપણો પોતાનો અદાય રહેવાનો ભરસો નહિ, એવા એવા વિચારો કરીને સંત પુરૂષો સંસારી સુખોથી અલગ રહીને આ કૂટેલા ઘડામાં હમેશાં પાણી રહેવાનું નથી, એવું ધારીને સંસારથી અને તેના વૈભવોથી દૂર દૂર રહેતા હતા.

અગ્નિમાં જેમ ધી નાંખ્યાથી વધારે સળગી ઉઠે છે, તેમ માણસને જગતના વૈભવો પ્રાપ્ત થયા પછી ને કરતાં પણ વધારે વધારે મેળવવાની ઇચ્છા થાય છે.

સીકંદર બાદશાહને ઘેરે દુનિયાનો મોટો ભાગ હતો તો પણ મરણ વખતે જે કાંઈ થોડો ભાગ મેળવવો બાકી રહ્યો હતો તેને માટે વાસના રહી ગઈ હતી.

ગરમીથી આવતા તાવના દરદમાં પાણી પીવાની વધારે વધારે ધાંખના થાય છે, તેમ બીચારા અસંતોષી સંસારીને જીવનગાળાના અંત પર્યંત તૃષ્ણા છૂટતી નથી.

કાચના કટકાને હીરો માની બેસનાર મૂર્ખો જે અંતે પસ્તાઈને કહેવા લાગ્યો હતો કે, મેં તો જાણ્યું કે, આ સાચો હશે,

પણ આ તો ખોટો, અને જાળવી રાખવાની મારી મહેનત બધી ફેગટ ગઈ, તેમ સંસારી માયાવાદીઓનું પણ એમજ થવું છે.

ખોટી બનાવટનાં કરેલાં ફૂલો જેમ દેખાવમાં શોભે છે પણ સુગંધ આપી શકતાં નથી, તેમ જગતના વૈભવો પણ બહારથી સારા સારા ભલે દેખાય, પણ અંતઃકરણને શાંતિ આપી શકતા નથી.

છોકરાઓને રમવા માટે બનાવેલાં આંખા, કેળાં ને જામફળો જેમ ખાવામાં કામ આવતાં નથી, તેમ જગતનાં સુખો પણ જીવને નકામાં છે.

મોટા પુરૂષો કહે છે કે, આ દુનિયાની સઘળી વસ્તુ પ્રભુએ માણસ માટે ઉત્પન્ન કરી છે, પણ માણસનું અંતઃકરણ તો પ્રભુએ પોતા માટેજ ઉત્પન્ન કર્યું છે. માટે આપણા અંતઃકરણમાં સદાય પ્રભુનો વાસ ગન્યો રહે ને અખંડ સ્મરણ થયા કરે તો એ ઘણુંજ સાફ છે.

માટે જેને આનંદના સમુદ્રમાં સદાય ઝીલવું હોય તેણે તો સત્યચિત્ આનંદના સ્મરણમાં મગ્ન રહેવું.

પારસમણી અરૂ કામ ધેન, કલ્પ તરૂકી વાડ;
તુલસી હરિકે ભજન બીન, તાતે બલો ઉભડ.
અરણ ખરણશે દ્રવ્ય મીલે, ઉદય અસ્તસે રાજ,
તુલસી હરિકે ભજન બીન, સખી નરકકો સાજ.
તુલસી સોહી ચતુરતા, રામ ચરણ લયલીન;
પરધન પરમન હરનકું, બેશ્યા બડી પ્રવીણ.

જગત્ મિથ્યા વિષે.

જાના હું રહનાં નહીં, મરના બીસવા બીસ;
દો દિન દુનિયાં કે લીએ, મત ભૂલો જગદીશ.
કા કરીએ કા જોડીએ, થોડે જીવન કાજ;
છાંડી છાંડી સખ જાત હૈ, દેહ ગેહ ધન રાજ.
એક દિન એસા હોયગા, કોઉ કીસીકા નાંહી;
ધરકી ગાડી કોન કહે; તનકી નાડી નાંહી.

આયા હું સૌ જાયગા, રાજા રાંક ફકીર;
 કે સિંહાસન ચઢ ચલે, કે ખાંધા જાંજીર.
 ધન જોખન યું જાયગો, જા વિધિ ઉડત કપૂર;
 નારાયણ ગોપાલ ભજ, કયું ચાખે જગ ધૂર?

આ સંસારનાં સુખો સ્વપ્ના જેવાં છે, તે સમજવા
 માટે એક લિખારીને લાધેલા સ્વપ્નાની વાત.

એક લિખારી હતો. તે લીખ માગતો માગતો એક શેઠીયાના
 ઘર પાસે પહોંચ્યો, અને ત્યાંથી કાંઈક મળશે એવી આશાએ
 પાસેની ગલીના ખુણામાં બેઠો. એ ખુણામાંથી સામે શેઠના ઘરમાં
 નજર પડતી હતી, તેથી તે અંદરની રીતભાત જોવા લાગ્યો.
 કારણ કે તે લિખારી મારવાડનાં દુકાળીયાં માહેલો હતો. તેણે
 મુંબાઈના શેઠીયાઓના ઘરના વેલવ કોઈ દિવસ જોયા નહોતા,
 તેથી એ જોઈને તેને બહુ નવાઈ લાગતી હતી. માટે જ્યાં તે લીખ
 માંગવા ગયો હતો, તે શેઠીયાના ઘરની હકીકત ધ્યાન દઈને તપા-
 સવા લાગ્યો. એ વખતે તેને જણાયું કે, નોકરો પોતપોતાના
 કામકાજ માટે દોડાદોડી કરી રહ્યા હતા. શેઠાણી હાંડોળાખાટ
 ઉપર બેઠી બેઠી તેમને ધમકાવતી હતી. સુંદર છોકરાંઓ લલકા-
 દાર લૂગડાં પહેરીને પાસેના બગીચામાં રમતાં હતાં. શેઠીયાને
 મળવા બહારનાં માણસો આવ્યાં હતાં તે આગલા હાલમાં બેઠેલાં
 હતાં. થોડી વારમાં રખરટાયરની ફેશનેબલ બે ઘોડાની ગાડીમાં
 શેઠ આવી પહોંચ્યા. શેઠને જોઈને સૌ ઉભા થયા. એક જણે
 આવીને શેઠની પાઘડી લીધી, બીજો અંગરખું કાઢવામાં મદદ કરવા
 લાગ્યો. અંગરખું મૂક્યા પછી તે નોકર બૂટ ઉતારવા લાગ્યો.
 એ પછી બીડી સળગાવી આરામ ખુરસીમાં પડી ટાંટીયા લાંબા કરી
 ધૂમાડાના ગોટા ઉડાવતો ઉડાવતો તે શેઠીયો આવેલા માણસો સાથે
 જરા મિનજમાં રહીને ઠરડાકીથી વાતો કરવા લાગ્યો. તે લોકો
 બહુ બહુ આજીજી કરીને ઘણી ઘણી નમ્રતાથી અરજ કરવા
 લાગ્યા, પણ તે શેઠે કંઈ કે, નહિ; બસ જાઓ. હું તમારું
 માનતો નથી. મને નાહકનો કંટાળો નહિ આપો. હું તમારું

કાંઈ પણ સાંભળવા માંગતો નથી. જો હવે પાછી એની એ વાત કરશે તો હું તમને સિપાઈ પાસે ઘડકા મરાવીને અહિંથી કાઢીશ. આ સાંભળી તેઓ નિરાશ થઈને ચાલ્યા ગયા. એ પછી લટકો મટકો કરતે કરતે સુંદર ચાંદીની રકાળીમાં કાંઈક પાકનો કટકો લઈને શેઠાણી આવી, અને ઘાટી દૂધનો ખ્યાલો લઈ આવ્યો. તે ઉડાવ્યા પછી માંડીવાળેલ પાનીયાંઓ જેવા પોતાના હોસ્તો સાથે શેઠ ચોપાટ રમવા બેઠા. એ વખતે તેઓમાં જે અલંકારી ભાષા વપરાતી હતી તે એ મોટા લોકોનેજ છાજે, એવા મલિન શબ્દોથી પ્રભુ સૈને બચાવે.

આવી આવી રીતની ઘણી હકીકતો જ્યાં પછી શેઠના ઘરનાં સૌ જમી રહ્યાં બાદ વધ્યું ઘટ્યું એહું જુહું બેજું કરીને એક બલો ઘાટી તે બિખારીને એક પતરાવળી લરીને આપી આવ્યો. શેઠ કે શેઠાણી કાંઈ એ બાબતમાં ધ્યાન આપે નેમ નહોતાં. તેઓ તો જમીને તુરત પોતપોતાના ઓરડામાં ચાલ્યા જતાં. શું વધ્યું છે કે શું ઘટ્યું છે? અને તેના શું ઉપયોગ કરવો? એની તેઓને દરકાર નહોતી. એ પછી એટલું બધું ખાવાનું મળ્યું માટે તે બિખારી રાજ થતો થતો ને આશીર્વાદ હેતો હેતો ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો ને જંગલમાં જઈ એક કુવા પાસે બેસી ખૂબ ખાઈ પાણી પીને વિચાર કરતો કરતો ત્યાંજ કુવાની પાળ ઉપરજ સૂઈ ગયો. એ વખતે પેલા શેઠને ત્યાં જોયેલા દેખાવોજ તેની નજરમાં તર્યા કરતા હતા, તેથી તેને એજ બાબતનું સ્વપ્ન આવ્યું, તેમાં એમ લાગ્યું કે :

પોતે સદ્ગૃહી. તેમાં મોટો તડકો પડી ગયો તેથી તે એક મોટો શેઠ બની ગયો છે. ગરીબ લોકો તેની પાસે પોતાની લાચારી બતાવતા બતાવતા કાંઈ કાંઈ બાબતના ફાળા લઈને આવે છે, ત્યારે તે કહે છે કે, જાઓ જાઓ અહીંથી, તમારે બાપે કાંઈ આપણુ આપણુ મૂકેલી છે? તમે ગરીબ છો તેમાં અમે શું કરીએ? લોગ તમારા કિસ્મતના. તમારા ફાળાને નાંખો ગહાનમની ખાડમાં. એવા ફાળા તો મારી પાસે છપ્પનસો આવે છે. તમે નકામી નકામી માથાફટ ન કરો, હું એમાં એક દોઢીયું પણ લરવાનો નથી. મને ત્રાસ ન આપો, નહિ તો મારો મિલજ

ઠેકાણે નહિ રહે, ને પછી તમને વસમું લાગશે. હું તમને સાફ કહું છું કે, તમારે કોઈ દિવસ આવા ફાળા મારી પાસે લાવવા નહિ. ફાળો લાવનારે ઠણું શેઠ! તમારી ઉપર ઇશ્વરની કૃપા છે ત્યારે સૌ આવે છે, નહિ તો કોઈ ભાવ પણ પૂછે નહિ. દુનિયામાં તો ખીજાં કરોડો માણસો છે, કાં કોઈને ઘેર નથી જતા? શેઠ સાહેબ! જે નશીબદાર હોય તેને ઘેર ભિખારી આવે છે, માટે આમાં કાંઈક ભરવું તો જોઈએ, ભલે ગમે તો બેચાર લાત મારી લો; પણ હું ખાલી જવાનો નથી. સ્વપ્નાવાળા શેઠ સ્વપ્નામાંજ ઠણું કે અમે કૃપા જૂપા સમજતા નથી. લોહીનું પાણી થાય છે, ત્યારે ધન મળે છે. અમે કાંઈ તમારે માટે અવતાર નથી લીધો. તમે મરી જાઓ તો શું થયું? પણ હું આ વખત એક પાઈ પણ આપવાનો નથી. બધા હરામખાઉજ લેળા થાય છે. જ્યાં જઈએ ત્યાં એની એજ વાત કે આપો, આપો ને આપો. પણ આપે તે ક્યાંથી? તમે બધા અમારાં લોહી ચૂસવાજ લેળા થયાં છો કે ખીજા કાંઈ ધંધો છે? જાઓ, જાઓ, તમારું રહેડું ન દેખાડો. આવું અપમાન કરીને તેને કાઢી મૂક્યો, ને પોતાના ખાનગી ચોરડામાં ગયા. ત્યાં શેઠાણી પાસે હાંડોળા ખાટ ઉપર બેસવા ગયાં, ત્યારે શેઠાણીએ કહ્યું કે, જોતા નથી? છોકરાને વાગી જશે, જરા દૂર બેસો. તેથી શેઠ શેઠાણીની પાસેથી બસવા લાગ્યા. એટલામાં નિદ્રામાં પડ્યું ફરાઈ ગયું તેથી સ્વપ્નામાં શેઠ બનેલો તે બિચારો ગરીબ ભિખારી કૂવાની પાળ ઉપરથી કૂવામાં પડી ગયો, તેથી તેનાં હાડકાં ભાંગી ગયાં. પણ કાંઈક પુણ્ય આડું આવ્યું તેથી મરતો બચી ગયો.

એ પછી હેબતાઈ ગયેલો તે ભિખારી કૂવાની ભીંતમાંના પથ્થરનો ખાંચો પકડી કૂવામાં આનુબાનુ જોવા લાગ્યો કે, લટક મટકવાળી શેઠાણી ક્યાં ગઈ? નોકરો ક્યાં ગયા? બંગલો ક્યાં ગયો? હાંડોળા ખાટ ક્યાં ગઈ? ઘોડા ગાડી ક્યાં ગઈ? અરે હાય હાય! આ બધું શું થઈ ગયું? હું તો બાણું છું કે આ બધું તદ્દન સાચું છે. પણ અરે અરે! એ તો માત્ર સ્વપ્નુંજ? અને હું તો હજી ભિખારીનો ભિખારીજ રહ્યો.

એમ વિચારતો તે લિખારી કુવામાંથી બહાર નીકળવાનાં તરફડીયાં મારવા લાગ્યો.

ભાઈઓ અને બહેનો ! યાદ રાખજો કે, આપણે પણ એ લિખારીની પેઠે એક જાતના સ્વપ્નામાંજ છીએ. ફેર માત્ર એટલોજ કે, તે લિખારીનું સ્વપ્નું જરાક વારનું હતું, અને આપણું ઘણી વારનું છે. પણ અંતે એ લિખારી પોતાના મોઠડા સ્વપ્નામાંથી જેમ કુવામાં પડી ગયો તેમ આપણે પણ આપણા આ મોટા સ્વપ્નામાંથી અંતે કાળના મ્હોડામાં પડવાના છીએ. એ વખતે મોતના કુવામાં પડ્યા પછી આપણા વૈભવો કાંઈ પણ કામ આવવાના નથી, આપણા મોજશોખ જરા પણ સાથે ચાલવાના નથી. આપણી માલ મિલકત અહિંજ રહી જવાની છે અને આપણી બહાલી વસ્તુઓ તથા આપણી માનીતી ગમતો સ્મશાન સુધી પણ આવી શકે તેમ નથી. એ વખતે તો માત્ર ધર્મજ કામ લાગશે, એ વખતે માત્ર પરમાર્થજ આડો આવશે, એ વખતે તો માત્ર આપણા અંતરનો પ્રભુપ્રેમજ જવાબ દઈ શકશે; અને એ વખતે માત્ર મહાન્ પ્રભુનું પવિત્ર નામજ આપણને બચાવી શકશે. માટે ભાઈઓ ! છેવટ સુધી અંસાર-સુખના સ્વપ્નામાંજ પડ્યું ન રહેવાય એ સંભાળજો, અને પ્રભુને સાથે રાખીને ચલાય તેમ કરજો.

**ભાઈઓ ! ભવિષ્યનાં સંકટને યાદ કરીને
દુઃખનો બોજો ન વધારો.**

ભવિષ્યનાં સંકટને યાદ કરીને દુઃખી થયા કરવું એ ભક્તનું લક્ષણ નથી. એવી રીતે નાહક દુઃખનો બોજો પોતેજ પોતાની ઉપર શા માટે વધારી મૂકવો જોઈએ ? આપણે દુઃખોની ગણતરી એકજ વખતે કરીએ છીએ, એટલે આપણને ઘણાં દુઃખો લાગે છે, પણ આપણે સમજવું જોઈએ કે, બધાં દુઃખો કાંઈ ભોળાં થઈને એકજ વખતે સાથેજ આવતાં નથી. દૈવયોગ પ્રમાણે ને આપણાં કર્મો પ્રમાણે એક એક દુઃખ આવે છે અને તે પણ પોતાના ઉપાય પોતાની સાથેજ લઈને આવે છે. માટે તેને ભગવદ્

ધન્ય સમજી, આધીન થઇ, તે મટાડવાના શાંતિથી ઉપાયો કરવા જોઇએ; પણ દુઃખથી કાયર થઇ અછાડા પછાડા નહિ મારવા જોઇએ. કારણ કે એમ કરવાથી કાંઇ દુઃખ ઘટી જતું નથી પણ ઉલટું વધે છે. માટે ગએલાં દુઃખોને યાદ કરીને તથા આવનારાં દુઃખોની ગણતરી કરીને નાહક દુઃખી થવું નહિ જોઇએ; પણ સમર્થ પ્રભુની અનંત દયા ઉપર વિશ્વાસ રાખી, પ્રભુમય થવું જોઇએ. દુઃખને યાદ કર્યા કરવાથી દુઃખ વધે છે ને પ્રભુને યાદ કર્યા કરવાથી દુઃખ ઘટે છે. માટે ભાઈઓ! દુઃખથી બચવા સાફ પવિત્ર પ્રભુના નામનું સદા સ્મરણ કરો.

છોકરાનાં છોકરાંની ફીકર કરીને વિના કારણ શા માટે દુઃખી થાઓ છો? પ્રભુની ધન્યતાને આધીન થાઓ એટલે એ દુઃખો એની મેળેજ ઓછા થઇ જશે.

એક માણસ સારી સ્થિતિનો હતો તો પણ તે બહુ ફીકર કર્યા કરતો, ને પોતાની ખાયડી પાસે બેસી રોજ રોજ બલિષ્ઠનાં દુઃખોની ગણતરી કર્યા કરતો. તે કહેતો કે, હવે આપણને છોકરાં થશે ને ખર્ચ વધશે. છોકરાંની સગાઇ કરવી પડશે ને વેવાણી ખરાબ મળશે તો પંચાતી. આપણમાં રીતભાતો વધી ગઇ. એક વહુ લાવતાં ત્રણ હજાર રૂપિયાનો દાગીનો જોઇએ. જો ચાર પાંચ છોકરાં થાય તો લોગ મળે ના? રોજગાર ઘટી ગયા, રસ્તો કસ ઓછા થયા, વેપારમાં સાર રહ્યા નહિ ને ખર્ચ વધ્યા જાય છે. હવે કરવું કેમ? મારી મા પણ હવે માંદી સાજી; તે કેસ પણ પાંચ પંદર દિવસે ખોટો છે. એટલે કાંઈ દહાડો પાણી કર્યા વિના ચાલશે? છ મહિના પછી તારી સુવાવડ આવશે ત્યારે વળી પંચાતી. સુવાવડ કરવા કેને જોલાવશું? જહેન તો કાંઈ આવે તેમ નથી. એને ને તારે બારમો ચંદ્રમા છે! આવતે વરસ તારો ભાઈ પરણશે ત્યારે વળી દેશમાં જવું પડશે. મારો કાકો પણ મરવા પડ્યો છે. કાણે ગયા વિના કાંઈ છુટકો છે? ઉપરા

ઉપર ખરથ, હવે તે ઠરવું કેમ? શેડનો છોકરો જીવાન થતો જાય છે તેમ તેમ તેનો મીઠાજ ફાટતો જાય છે. એની સાથે પણ વખત જતાં પાછડું ચાલે તેમ નથી. નાની બેનનો વર પણ માંદો સાજો. તારા બાપનો મીઠાજ તો ચોરજ. એની તરફથી પણ કાંઈ દોકડો મળવાની આશા છે? આપણું જીવનું ઘર પણ કાંઈ ઉખેળ્યા વિના ચાલે તેમ છે? એ ઉખેળ્યું ત્યારે ખારી મૂકવા સાડ પાડોશી સાથે કળયો કયાં વિના છુટકો નથી. આફત તે કાંઈ થોડી છે? આટલાં બધાં દુઃખ તો કોઈને હોય નહિ. એટલી બધી જાળ તે કેમ ખમાય?

આવી રીતે બીજાઓ પાસે ને પોતાની બાયડી પાસે તે રોજ રોજ રોહણા રોયા કરતો, એ ફિકરમાં ઉદાસ રહેતો ને હલકા વિચારો કરતો; તેથી બાયડીને લાગ્યું કે પોતાની મૂખાંધથી વગર દુઃખે દુઃખી થતો આ તો કોઈક દિવસ મફતની ફિકરમાં આપઘાત કરી બેસશે. માટે તેને કાંઈ સમજાવવો જોઈએ. એમ ધારી એક દિવસ બાયડીએ ઘરમાં કાંઈ કામકાજ કર્યું નહિ ને જાણી જોઈને ઉદાસ જેવો ચેહેરો કરીને સૂઈ રહી. રાત્રે ઘણી ઘરમાં આવ્યો, ત્યારે જોય છે તો દીવો કરેલો નહિ, આડું ઠંડા-ઉલું નહિ, વાસણ માંજેલાં નહિ, રસોઈ કરેલી નહિ, ને પાણી પણ ભરેલું નહિ. ત્યારે ઘણીએ ગુસ્સે થઈને પૂછ્યું કે, આજે શું છે? બાયડીએ ઠંડું કે મારા દુઃખનો પાર નથી. આજે એક બ્રાહ્મણ આવ્યો તો, તે ઠહી ગયો કે તમારું આયુષ્ય સાઠ વરસનું છે, તેમાં હજી તો મને વીસ થયાં, બાકી ચાલીસ રહ્યાં. તે ચાલીસ વરસમાં મારે શું શું ઠરવું પડશે તેની મેં ગણતરી કરી તે જરા સાંભળો, પછી મારી ઉપર ગુસ્સે થાઓ. રોજ બે પાલી મને દળવું પડે છે તે મહીનાનું સાઠ પાલી ને વરસનું ૭૨૦ પાલી થયું અને ચાલીસ વરસનું અઠાવીસ હજાર ને આઠસો પાલી થયું. રોજ દસ ઘડા પાણી ભરવું પડે છે તે મહીનાનું ત્રણસો ઘડા, ને વરસનું ત્રણ હજાર છસો ઘડા થયું ને ચાલીસ વરસનું એક લાખ ચુમાળીસ હજાર ઘડા પાણી થયું. રોજ બેય વખતનાં મળીને નાનાં મોટાં ચાલીસ વાસણ મને માંજવાં પડે છે, તે મહિનાનાં બારસો વાસણ થયાં. વરસનાં ચાલ હજાર ચારસો થયાં

ને ચાલીસ વરસનાં પાંચ લાખ છોંતેર હજાર વાસણુ મારે માંજવાનાં
 થયાં. હવે તમે વિચાર કરો કે અઠ્ઠાવીસ હજાર ને આઠસો પાલી
 ઘઉં હું કેમ દળી શકું? એક લાખને ચુમાલીસ હજાર ઘડા હું
 પાણી કેમ ભરી શકું? અને પાંચ લાખ ને છોંતર હજાર વાસણુ
 મારા બાપનો બાપ ને તેનો બાપ આવે તો પણ હું કેમ માંજ
 શકું? વળી તે બ્રાહ્મણ કહી ગયો કે તમને ચૈદ છોકરાં થશે!
 એક છોકરું હજી તો ત્રણ મહીનાનું પેટમાં છે, એટલામાં તો
 મરવા પડી છું, ત્યારે ચૈદ છોકરાં? એય મારા બાપલિયા?
 એટલું બધું દુઃખ કાંઈ આપણાથી ખમાય નહિ, એ ઠરતાં તો મરી
 જવું સાડું. ત્યારે ભાઈડાએ કહ્યું કે, રાંડ મૂર્ખી! દિવાની કેમ થઈ
 ગઈ છે? એ બધું કાંઈ તારે એક દહાડામાં થોડુંજ કરવાનું છે?
 ચૈદ છોકરાં કાંઈ તારે ભેળાં જણવાં છે? તારે તો રોજના જેટલુંજ
 કામ કરવાનું છે. એમાં વળી એવી ગણતરી શાની? ત્યારે બાઈડીએ
 કહ્યું કે, તમે છોકરાંનાં છોકરાની ફિકર શું કરવા કરો છો? જેમ
 મારાં વાસણુ પાણી મને ખખર નહિ પડે તેમ થઈ જશે, તેમજ
 તમારાં દુઃખો પણ તમને બહુ ખખર ન પડે તેમ ચાલ્યાં જશે.
 એમાં ભવિષ્યનાં દુઃખોને યાદ કરીને વિના કારણ શા માટે દુઃખી
 થાઓ છો? પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ. એટલે દુઃખ એની
 મેળે આછાં થઈ જશે. ભક્તિમાન બાઈડીનો એ ઉપદેશ તેને
 સચોટ લાગી ગયો, ને તે દિવસથી ભવિષ્યની મુશ્કેલીની ફિકર
 તેણે છોડી દીધી; તેમજ આપણે પણ ખોટી ફિકરો ને નાહકનાં
 દુઃખોને છોડી દઈ જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવું જોઈએ. ઇશ્વર
 ઇચ્છાને પૂર્ણ રીતે સરળતાથી આધીન થવું, એનુંજ નામ ખરી
 ભક્તિ છે, ને એજ વ્યાવહારિક તથા માનસિક દુઃખોથી બચવાનો
 ઉત્તમમાં ઉત્તમ રસ્તા છે.

દુઃખથી દિલગીર નહિ થાયો, કારણ કે સમુદ્રમાં
થતા ભરતી ઓટની પેઠે સુખ દુઃખ પણ જેટલા
જેસથી આવે છે તેટલાજ જેસથી પાછાં
ચાલ્યાં જાય છે.

જેણે કોઈ દિવસ સમુદ્ર જોયેલો નહિ, એવો અજાણ્યો માણસ
એક વખત કોઈ ખંડરમાં ગયો. એ વખતે ભરતીનો સમય હતો,
તેથી પાણીનાં મોજાં ઉછળતાં ઉછળતાં એકદમ આગળ વધતાં હતાં
એ જોઈને તે અજાણ્યો માણસ ડરવા લાગ્યો. તેને લાગ્યું કે, જો
આવીને આવી રીતે પાણી વધવા લાગે તો થોડા વખતમાં
શેહેર ડૂબી જાય. આ વાત તેણે પોતાની સાથે આવેલા લોભિયાને
ઠહી. ત્યારે તે લોભિયાએ ઠહ્યું કે, એ ભરતી ઓટની પણ હદ
હોય છે. એ કાંઈ શેહેરને ડુબાડવા માટે નથી, પણ સમુદ્રનાં
પાણી ઓખાં રાખવા માટે અને કુદરતનાં કામોમાં મદદ કરવા માટે
ભરતી-ઓટ છે. હમણાં એ પાણી જેટલા જેસથી આગળ વધ્યું
છે, એટલાજ જેસથી થોડીજ વારમાં તે પાછળ હટી જશે.

એવીજ રીતે આપણાં દુઃખો પણ જેટલા જેસથી આવે છે,
તેટલાજ જેસથી ચાલ્યાં જશે, ને સુખોનું પણ તેમજ. એ તો
આપણી કસોટીને માટે છે, આપણો નાશ કરવા સાડ નથી. માટે
દુઃખથી ગભરાઈ જવું નહિ જોઈએ, ને સુખથી ઘેલા બની જવું
નહિ જોઈએ, પણ જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવું જોઈએ, સુખ દુઃખ
એ તો ભરતી-ઓટ જેવાં છે. તે તો રોજ રોજ આવે છે ને
ચાલ્યાં જાય છે. એની બહુ દરકાર નહિ કરવી જોઈએ, પ્રભુએ
પણ કહેલું છે કે,

માત્રાસ્પર્શસ્તુ કૌંતેય શીતોષ્ણસુખદુઃખદાઃ ।

માગમાપાયિનોઽનિત્યાસ્તાંતિશ્ચ ભારત ॥

અ. ૨ શ્લો. ૧૪

અર્થ:—હે અર્જુન ! ઇંદ્રિયોને ટાડું ઉઠ્ઠું વગેરે લાગવાથી
સુખદુઃખ થાય છે. એ તો આવે ને જાય એવા સ્વભાવનાં છે માટે
હે અર્જુન ! એ જરાવારનાં સુખદુઃખને તું સહન કર.

આવી રીતે સુખદુઃખ લોગવી લેવાની પ્રભુની ખુદશી આજ્ઞા છે; માટે ઇશ્વર ઇચ્છાને આધીન થઈ વગર બડબડે આપણે સુખદુઃખ સહન કરવાં જોઈએ. જેમ સમુદ્રમાં ભરતી-ઓટ થયા વિના રહે નહિ, તેમ જ્યાં સુધી શરીર છે ત્યાં સુધી દુઃખ પણ થયા વિના રહેવાનાં નથી અને તે લોગવ્યા વિના પણ છૂટકો નથી. એટલે પ્રભુની ઇચ્છાથી વિરૂદ્ધ થઈ રોતે રોતે લોગવવાં એ કરતાં ઇશ્વરની ઇચ્છાને આધીન થઈ સ્વાભાવિક રીતેજ લોગવવાં એ હજાર દરજ્જે સારું છે. વ્યાવહારિક લોકોમાં ને ભક્ત-જનોમાં એજ લેક છે કે, અજ્ઞાની લોકો હરખ શોકને આધીન થઈ સુખદુઃખ લોગવે છે, અને જ્ઞાનીઓ તેને લગવદ્ધિ સમજીને સમદૃષ્ટિથી સુખદુઃખ લોગવે છે. એજ ભક્તોની વિશેષતા છે. માટે ભાઈઓ ! એવી વિશેષતા મેળવવાની તજવીજ કરો. સુખદુઃખ મનમાં ન આણિયે, જીવ સાથેજ જડિયાં, ટાળ્યાં તે કોઈનાં નવ ટળે, રઘુનાથનાં ઘડિયાં—સુખદુઃખ.

દુઃખને વખતે હરિજનોની પ્રભુ ખાસ સંભાળ લેય છે.

અમે જોયું છે કે જ્યાં સારો રસ્તો હોય ત્યાં બાપ પોતાનાં બાળકને છૂટું મૂકી દેય છે અને તેની મરજી મુજબ ફરવા દેય છે, પણ જ્યારે ખરાબ રસ્તો આવે છે, ત્યારે તે છોકરાનાં કબ્જાં વિના પણ બાપ તેને સંભાળી તેડી લેય છે. તેમજ જ્યારે આપણે સારી સગવડમાં હોઈએ અને આપણી મરજી મુજબ સહેલાઈથી ચાલી શકતા હોઈએ, ત્યારે પ્રભુને આપણે માટે ઓછી ફિકર રહે છે. પણ જ્યારે આપણે કાંઈ દુઃખમાં આવી પડીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ ખાસ આપણી વધારે સંભાળ રાખે છે. માટે હરિજનોએ દુઃખમાં હિલગીર થવું નહિ ને હિંમત હારી જવી નહિ, પણ એવોજ વિચાર રાખવો કે, આપણા માખાપો પણ જ્યારે આપણે માટે એટલી બધી કાળજી રાખે છે, ત્યારે કયાળુ પ્રભુ આપણે માટે કેટલી બધી ફિકર રાખતો હશે એ ખ્યાલ તો કરો? અને તેમાં પણ હરિજનો માટે તો તેને ખાસ પ્રીતિ હોય છે.

લકતજનોનાં ચરિત્ર વાંચવાવાળાએ અને સાંભળવાવાળાએ બાણે છે કે, કોઈ પણ સાચા લકતને ખરે વખતે પ્રભુએ કદી પણ વિસારી દીધા નથી, અને વિસારી દેય એમ પણ નથી. માટે પોતાના ધર્મ ઉપર વિશ્વાસ રાખીને પ્રભુના હુકમો પાળતા રહો, એટલે પ્રભુ તમોને દુઃખમાં સહાય થયા વિના રહેશે નહિ. કારણ કે પ્રભુએ આપણને વચન આપેલું છે કે.

न मे भक्तः प्रणश्यति ।

અ. ૯ શ્લો. ૩૧.

અર્થ :—મારા લકતનો કદી પણ નાશ થતો નથી.

માટે લાઇઓ ! ઘડીક વારનાં દુઃખમાંથી હારી જઇને કદી પણ પવિત્ર ધર્મની રૂડી ફરજે તણ દેશો માં. જે ધર્મની ફરજે બળ-વવામાં દ્રઢ રહેશો, તે પ્રભુ તમોને અવશ્ય મદદ કરશે. ખાસ મદદ કરશે એ નક્કી સમજજો.

(હુમરી.)

જે જન ઓધા મોહિ ન ખિસારે, તાહે નખિસારૂં છીન એક ઘડી રે. ટેક મોકું લજે લખું મેં વાંકું, કલ ન પડત છિન એક ઘડી રે,
જન્મ મરણકો સંકટ કાટું, રાખું સુખ આનંદ ભરી રે. જે જન
સુમરન કીનો દ્રોપદી રાની, ચીર બઢાયે પ્રભુ આપ હરિ રે,
મહા ભારત ભરવી કે ઇંડા, રાખ લીયો ગજ ઘંટ ધરી રે. જે જન
ધુ પ્રહ્લાદ દેન દિન ધ્યાવે, ગુપ્ત રૂપસો પ્રગટ કરી રે,
ખંભ કાઠ હિરણ્યકશ્યપુ માર્યો, લકત પ્રહ્લાદકી રક્ષા કરી રે. જે જન
અમરીખ ઘર ગયે દુર્વાસા ચક્ર પઠાયે પ્રભુસાર કરી રે,
લજનહાર લખું તજનહાર તખું, એસી હુમારી પરાપરી રે જે જન
પાંચ પાંડવકી રક્ષા કીની, લાખાગૃહમાં સહાય કરી રે,
સૂર કહે ગજરાજ ઓધાર્યો, દયાસિંધુ જહુનાથ હરિ રે. જે જન

આપણી ઉપર ઇશ્વરની અનંત દયા છે તેનો પ્રથમ ઉપકાર માનીને પછી બીજી વધારે કૃપા માગો.

એક બાઇ રોજ રોજ આખો દિવસ જેની તેની પાસે કુથલી કર્યા કરતી કે, “મેં પુરૂષોત્તમ માસનાં એકટાણાં કર્યાં, શ્રાવણ માસના સોમવાર કર્યાં, ચોમાસાની એકાદશી કરી, ડાકોરજીની માનતા કરી, મહાદેવની રૂદ્રી કરાવી, અંબાજીને ઘાટડી ચઢાવી, હોળી પૂજવાનું વ્રત કર્યું, તાબુતને નાળીએર માન્યું, અડદની અગડ રાખી, પ્રાચીને પીપળે સરાવ્યું, બ્રાહ્મણો જમાડયા અને રોજ માળા ફેરવું છું, પણ પ્રભુ મારી ઉપર કૃપા કરતો નથી.” તેની એ વાત સાંભળીને એક ભકતે પૂછ્યું કે, તમે પ્રભુ પાસે શું માગો છો? ત્યારે તે ડાશીએ કહ્યું કે, મારે એકનો એક દીકરો છે, તેને પરણે દસ વરસ થયાં, વહુની ઉમ્મર પણ એગણીસ વરસની થઈ, પણ હજી તેને અધરાણી આવતી નથી. હવે હું ઘરડી થઈ, માટે છોકરાનાં છોકરાં જો રમાડી લઉં તો પછી મારાં લાકડાં ટાઢાં થાય. પણ પ્રભુ એટલી કૃપા કરતા નથી.

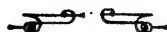
ડાશીની આ વાત સાંભળીને તે ભક્તને જરા હસવું આવ્યું, અને ઇશ્વરની કૃપા માટે માણસોના આવા વિચાર જોઇને તેને દિલગીરી લાગી તેથી તેણે કહ્યું કે, ડાશીમાં! “કાળમાં છોકરૂંને ને ગામ બધું ગોતો” તેવી તમારી વાત છે. ઇશ્વર કૃપા વિના એક ક્ષણ પણ કેમ રહી શકાય? તમે કહો છો કે ઇશ્વરની કૃપા ક્યાં છે? અમોને તે મળતી નથી, એ શું સાચી વાત છે? ઇશ્વર કૃપા વિના શું તમોને આ પૂણ્ય ભૂમીમાં જન્મ મળ્યો છે? ઇશ્વરની કૃપા વિના શું તમે, આટલી બધી જીંદગી ભોગવો છો? ઇશ્વરની કૃપા વિના શું તમે સાજાં નરવાં રહ્યાં છો? ઇશ્વરની કૃપા વિના શું તમોને ધન મળ્યું છે? ઇશ્વર કૃપા વિના શું તમોને દીકરો મળ્યો છે? ઇશ્વરની કૃપા વિના શું તમારા છોકરાનું લગ્ન થયું છે? ઇશ્વર કૃપા વિના તે વહુ દીકરો તમારી સેવા કરે છે કે? ઇશ્વરની કૃપા વિના તમે મંદિરમાં

ભક્તિ કરવા જઇ શકે છે કે ? અને ઇશ્વરની કૃપા વિના તમે સૌ જીવી શકે છે કે ? ઇશ્વરની આટલી બધી કૃપા છે તે તો કાંઇ તમારા હિસાબમાંજ નહિ કે ? તમારા છોકરાને ઘેર છોકરો આવે તોજ ઇશ્વરની કૃપા કહેવાય કાં ? એમ તે મન ધાર્યો કોઈનાં થયાં છે ? પ્રભુએ આટલી બધી કૃપા કરેલી છે તેનું તો કાંઈજ નહિ કાં ? એ તો મુક્ત ? એમાં તો કાંઈક તમારો હક હશે એમજ કે ? જેણે તમારી ઉપર આટલી બધી કૃપા કરેલી છે તે દયાળુ ઇશ્વરનો કોઈ દિવસ ખરા દિલથી આભાર માન્યો છે કે ? અને જે ઇશ્વરનો ઉપકાર માને, તે કાંઈ ઇશ્વરની સામે ક્રિયાદ કર્યો કરે કે ? બાધ ! તમારી ઉપર આગળ થયેલી કૃપા માટે અને હાલમાં ચાલુ રહેલી છે તે કૃપા માટે પ્રથમ ઇશ્વરનો ઉપકાર માનો, અને પછી બીજી નવી કૃપા માટે પ્રાર્થના કરો, એટલે ઇશ્વર જરૂર તમારી પ્રાર્થના સાંભળશે.

તમે વિચારી તો જુઓ કે આપણી ઉપર પરમ કૃપાળુ ઇશ્વરે જે કૃપા કરેલી છે તે કેટલી બધી છે ? આપણને આ ઉત્તમ વર્ણમાં જન્મ આપવાને બદલે કોઈ નીચ વર્ણમાં કે પશુ પક્ષીમાં જન્મ આપ્યો હોત તો આપણે શું કરી શકત ? આપણને આ પૂણ્યભૂમિમાં જન્મ આપવાને બદલે અર્જવતાનનાં રેતીનાં રણમાં, આફ્રિકાના માણસખાઉ જંગલી લોકોમાં, કે યૂરોપની ઉત્તરના બરફવાળા મૂલકમાં જન્મ આપ્યો હોત તો આપણે કેવી ઠંગાળ ને દુઃખી સ્થિતિમાં હોત એ ખ્યાલ તો કરો ? કેટલાં બધાં માણસો શરીરની ખોડખાંપણવાળા હોય છે ? જેમકે આંધળાં, બહેરાં, લૂલાં, લંગડાં વગેરે. પણ આપણે તેવા નથી એ તો જુઓ ? કેટલાં બધાં માણસો રક્તપિતિયાં, કોઢિયાં, ક્ષયવાળાં અને બીજી સેંકડો જાતની બિમારીઓવાળાં હોય છે, પણ આપણે તેવા નથી એ કૃપા તો તપાસો ? મરકીથી, કાંલેરાથી, તાવથી ને બીજાં દર-દોથી હબરો માણસ આપણી નજર આગળ કૂંકાઈ ગયાં ને આપણે હજી સુધી જેવા ને તેવા જીવતા જાગતા બેઠા છીએ એ ઉપકાર તો તપાસો ? હબરો મૂર્ખ માણસો કરતાં આપણને ઇશ્વરે કાંઈક સારી સમજશક્તિ આપી છે તેની સાચું તો જુઓ ? કેટલાં બધાં માણસો દુનિયામાં અજ્ઞ વિના મરી જાય છે તે તો તપાસો ? અને પછી એ પણ જુઓ કે આપણે રોજ રોજ કેવા માલ માલ ઉડાવીએ

છીએ ? એ શું ઇશ્વરની કૃપા વિના છે ? ઘણાં લોકો છોકરાંઓ સાડ તરફડે છે. આપણે આપણા માળાપનાં છોકરાં છીએ આપણાં મા આપને એમ તરફડવું પડ્યું નથી, એ શું ઇશ્વરની દયા નથી કે ? આપણા કુટુંબમાં સંપ છે એ શું ઇશ્વરની દયા નથી કે ? અને આપણને હવાં, પાણી અજવાળું, ગરમી વગેરે હંમેશાં જરૂર જેટલું મળે છે એ શું ઇશ્વરની કૃપા નથી ? ભાઈ ! ઇશ્વરની કૃપા-વિના આપણે એક શ્વાસ પણ લઈ શકીએ નહિ, કે એક ક્ષણ પણ જીવી શકીએ નહિ. તમે વિચારી જુઓ કે, ઘરમાં બેઠાં હોઈએ ત્યાં છાપડું ટુટી પડે તો આપણું શું જોર છે ? રસ્તામાં ચાલતા હોઈએ ત્યાં માથે વીજળી પડે તો આપણું શું જોર છે ? આગગાડીમાં બેઠા હોઈએ તે ગાડીને અકસ્માત થાય તો આપણું શું ચાલે તેમ છે ? ઉભાણીમાં જમવા ગયા હોઈએ ને ખાવામાંથી કાંલેરા થઈ જાય તો આપણું શું જોર છે ? રમત ગમતનાં સ્થાનમાં મોજ કરવા ગયા હોઈએ ને ત્યાં આગ લાગે તો આપણું શું જોર છે ? રાતે ખિછાનામાં સૂતા હોઈએ ત્યાં સાપ કરડી જાય તો આપણે શું કરી શકીએ તેમ છે ? અને હવા ખાવા જતાં રસ્તામાં ઘોડો ભડકે તેથી ગાડીને ભૂકો થાય અને આપણાં હાડકાંને ખુરદો થાય તો આપણે શું કરી શકીએ તેમ છે ? આવી આવી રીતનાં દરેક જોખમમાંથી આજ સુધી ઇશ્વરે આપણને બચાવ્યા છે, એ શું તેની થોડી કૃપા છે ? આવી રીતે ઇશ્વરની કૃપા આપણામાં જ ભરેલી છતાં અને આપણી સન્મુખજ પડેલી છતાં તેને બહાર શોધવા જવું એ તો “કાખમાં છોકરું ને ગામ બધું ગોતવું” તેના જેવું છે. માટે ભાઈઓ ! ઇશ્વરની પાસેથી વધારાની નવી કૃપા મેળવવાની ઇચ્છા રાખતાં પેઢેલાં અખંડ ચાલુ રહેલી કૃપા માટે ખરા દિલથી તેનો આભાર માનો. માત્ર મ્હોડે થોડા શબ્દો બોલી નાંખવા એમાં જ કાંઈ ઇશ્વરનો આભાર મનાઈ જતો નથી, પણ એ આભારને દરેક ક્ષણે જીવંતમાં અનુભવવો જોઈએ, એ જ ખરા ભક્તનું લક્ષણ છે.

પ્રભુ આપણી પાસે જેટલું કરાવવા ઇચ્છે તેટલુંજ
આપણે કરવું જોઈએ, એથી ઉલટું કરવાથી
મોક્ષ મેળવવાની સરત આપણે હારી
જઈએ છીએ.

કોઈ ઘોડાને બહુ દોડતાં આવડતું હોય તેથી તેણે દોડ્યાજ
કરવું એ કાંઈ તેનું સારાપણું નથી, પણ ઘણી લગામ
ખેંચે તે પ્રમાણે કાબૂમાં રહેવું એજ તેનું સારાપણું છે.
સ્વાર ધીમે ચલાવવા ઇચ્છતો હોય ત્યારે જો ઘોડો ઉતાવળો
ચાલે, તો એ વધારે ચાલવા છતાં પણ સ્વારની મરજી વિરૂદ્ધ
થાય છે, ને તેથી ઘોડાની એ નાલાયકી ગણાય છે. તેમજ
પ્રભુ આપણી પાસે જેટલું કરાવવા ઇચ્છે, તેટલુંજ સરખી રીતે
કરવું એનુંજ નામ ઇશ્વરજ્ઞાને આધીન થવું છે અને એજ
પ્રભુને ખુશી કરવાનો માર્ગ છે.

પ્રભુ આપણને ગરીબ રાખવા ઇચ્છતો હોય તો આપણે
ગરીબાઈમાંજ મોજ માનવી જોઈએ. પ્રભુ આપણી ઠસોટી માટે
અથવા તેના કાંઈ ઉમદા ગુણ હેતુ માટે આપણને કાંઈ અટ-
પટા સંજોગમાં લાવતો હોય તો તેમાં પણ તેની ઇચ્છાને
આધીન થઈને આપણે આનંદ માનવો જોઈએ. કારણ કે આપણું
ઇનામ માત્ર દોડવામાંજ નથી, પણ લગામના-હુકમના કાબૂમાં
રહેવામાં છે. ઘોડાને બહુ લાંબા ચક્રવામાં ફરવું ગમતું હોય
પણ સરત ટુંકા સરકલની હોય તો એ ટુંકા સરકલમાં સરખી
રીતે ફરવાથીજ સરત જીતી શકાય, પણ ટુંકા સરકલની સરત
છતાં પણ પોતાની બહાદૂરી બતાવવા માટે ઘોડો લાંબુ સરકલ
ફરવા જાય તો, વધારે બળ કરવા છતાં પણ, સરતના નિયમ
પ્રમાણે ઠમ્પાઉન્ડની બહાર જવાથી તે સરત હારી જાય છે;
કારણ કે એ વખતે સરતનું ઇનામ મોટા ચક્રવામાં કે ઘણા
બળ ઉપર નથી, પણ એ ઇનામ તો સ્વારની મરજી મુજબ
ટુંકા ચક્રવામાં ફરી શકે તેને માટે છે. તેમજ આપણું ઇનામ
પણ ગરીબાઈમાં કે શ્રીમંતાઈમાં નથી, યજ્ઞ કરવામાં કે ઉપ-
વાસો કરવામાં આપણું ઇનામ નથી, બહુ શાસ્ત્રો ભણવામાં કે

છાંટાથી છોવાઈ જવામાંજ કાંઈ આપણું ઇનામ નથી, અને
યાદ રાખજો કે આપણું ઇનામ કાંઈ મ્હોટાં મ્હોટાં કામો કર-
વામાંજ નથી, પણ આપણું ઇનામ તો ભગવદ્દર્શનને આધીન
થવામાં એટલે કે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવામાંજ છે. માટે
ભાઈઓ ! જો એ મોક્ષધામનું મ્હોટું ઇનામ જીતવું હોય તો
સર્વવ્યાપક, સર્વશક્તિમાન, અખંડ આનંદરૂપ પ્રભુને સર્વાત્મ-
ભાવથી શરણ થઈ પ્રેમપૂર્વક તેની ઇચ્છાને આધીન થાઓ.

મ્હોટાં ન્હાનાં કે હલકાં ભારે કામોને નહિ, પણ
પ્રભુ આપણી આધીનતાને જીએ છે.

એક શેઠને ત્યાં બે નોકર હતા. તેમાં એક નોકર ઘણું વધારે
કામ કરતો હતો, પણ શેઠની ઇચ્છા પ્રમાણે તે ચાલતો નહોતો,
તેથી તે પોતાના શેઠની મેહેરગાની મેળવી શકતો નહોતો. બીજો
નોકર ઘણું ઓછું કામ કરતો હતો, પણ તે પોતાના શેઠની મરજી
પ્રમાણે ચાલતો હતો. તેથી તે થોડું કામ કરવા છતાં પણ શેઠનો
વ્હાલો હતો. કારણ કે તે શેઠ કામને નહિ પણ આધીનતાને
જીતો હતો. તેમજ મહાન પ્રભુ પણ માત્ર મ્હોટાં કામોને નહિ
પણ આપણી આધીનતાને જીએ છે. એટલે જેનામાં વધારે
આધીનતા હોય, વધારે દાસપણું હોય, વધારે ભક્તિભાવ હોય તે
થોડું કે ન્હાનું કામ કરતાં છતાં પણ પ્રભુનો કૃપાપાત્ર થઈ
જાય છે.

શેઠની ઇચ્છા પ્રમાણે નહિ ચાલનાર નોકર જો કે ઘણું વધારે
કામ કરતો હતો, તોપણ તે પોતાના શેઠની પ્રીતિ મેળવી શકતો
નહોતો. કારણ કે તે પોતાના કામની મગરૂરીમાં હતો. પણ
શેઠ તો પોતાની ઇચ્છા મુજબ થએલું જોવા વ્હાલો હતો. એટલે
વધારે કામ કરવા છતાં પણ શેઠની ઇચ્છા મુજબ ન ચાલવાથી
તે નોકર શેઠની મેહેરગાની મેળવી શક્યો નહિ તેમજ પ્રભુને
માટે પણ આપણે સમજવાનું છે. પ્રભુ આપણી પાસે માત્ર
ઘણાં કામો અને મ્હોટાં કામોજ નથી માગતો, પણ તેની ઇચ્છાને

આપણે તન મન ધનથી આધીન થઇએ એટલુંજ તે આપણી પાસેથી માગે છે. માટે વરસોનાં વરસો લાગે અને તોપણ સિદ્ધ થાય કે નહિ એવો મહાન યોગ, કઠિન તપ, અર્ચાળુ યજ્ઞો, અને આડંબરવાળાં વિધિનિષેધનાં લક્ષણવાળાં સેંકડો પ્રકારનાં કર્મોની જાળને છોડી, જો ઠાઠા હો તો સહેલામાં સહેલો રસ્તો પકડી દેવો. એ સહેલામાં સહેલો રસ્તો એજ છે કે પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઇ જવું, એટલે કે સર્વાત્મભાવથી પ્રભુને શરણ થઇ જવું, અને જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું. જો એમ થઇ શકે તો ગમે તેવી સ્થિતિમાં રહ્યા છતાં પણ પ્રભુના કૃપાપાત્ર થઇ શકાય છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહેલું છે કે:—

તમેવ શરણં ગच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यस्मि शाश्वतम् ॥

અ. ૧૮ શ્લો. ૬૨

હો અર્જુન ! સર્વભાવથી પ્રભુનેજ શરણે જા એટલે તેની કૃપાથી તું પરમશાંતિને તથા અચળ સ્થાનને પામીશ.

તપ એટલે શું ? આપણા મનની ઇચ્છાઓને રોકવી, તેનું નામ તપ છે.

તપ એટલે શું ? મહાત્માઓ કહે છે કે પોતાની ઇચ્છાઓને ભોગ આપવો, તેનું નામ તપ છે. ઇચ્છાને કેવી રીતે રોકવી તેને માટે કહ્યું છે કે,

એક સાધુને કોઈ ગૃહસ્થે પોતાના ઘેરે ભિક્ષા લેવા આવવા કહ્યું. સાધુએ કહ્યું કે, મને તો આજે દુધપાક ખાવાની ઇચ્છા થઇ છે. તે ગૃહસ્થે કહ્યું કે ત્યારે તો મહારાજ બહુ સાફ. આજે મારે ઘેરે દુધપાકજ બનાવેલ છે. એ સાંભળી તે સાધુએ કહ્યું કે, હવે મ્હારે દુધપાક નથી આવો. ગૃહસ્થે કહ્યું કે મહારાજ ! આમ શું કહે છે ? હમણાંજ કહ્યું કે મને દુધપાક ખાવાની ઇચ્છા થઇ છે, અને જ્યારે દુધપાક તૈયાર છે, ત્યારે કહો છો કે મ્હારે તે નથી આવો ! આમ કર-

વાનું કારણ શું ? ત્યારે સાધુએ કહ્યું કે, મને દુધપાક ખાવાની ઇચ્છા થઈ, માટે તે ખાવો નથી. શેકે પૂછ્યું કે એમ કરવાનું કાંઈ કારણ ? ત્યારે સાધુએ કહ્યું કે, હા, એમ કરવું એનું નામ તપ છે. આપણી ઇચ્છાઓને રોકવી-આપણા મનને મારવું, તેનું નામ તપ છે.

જે મનની ઇચ્છા મુજબ કર્યા કરીએ, તો એ ઇચ્છાઓનો આરો ક્યાં આવે ? એક ઇચ્છા પૂરી થતાં પહેલાં તેમાંથી બીજી દશ ઇચ્છાઓ પેદા થાય છે, અને એ દશમાંથી બીજી સો થાય છે. પણ એક ઇચ્છાને દાબી દેવાથી બીજી દશ ઇચ્છાને દાબી શકાય છે, માટે આપણી વધતી જતી ઇચ્છાઓને દાબવી-રોકવી, એનું નામ તપ છે. એથી વસ્તુઓનો મોહ છૂટતો જાય છે, વિષયો ફીકા લાગતા જાય છે, ઇંદ્રિયો શાંત થતી જાય છે, અને પ્રભુના રસ્તામાં સહેલાઈથી આગળ વધી શકાય છે. માટે લાચારીને લીધે કદાચ પ્રભુને નામે આપણાથી બીજું કાંઈ ન આપી શકાય તો ફિકર નહિ, પણ આપણી ઇચ્છા તેને આપી દેવી જોઈએ. આપણી ઇચ્છા તેને આપી દઈએ એટલે પછી બીજું કાંઈ પણ આપવાનું બાકી રહેતું નથી અને મન મારવું શીખ્યાથીજ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈ શકાય છે, તથા પ્રભુને આપણી ઇચ્છા આપી શકાય છે. એનું નામજ તપ છે, અને તે સાત્ત્વિક તપ છે. એવી રીતે મનને મારતાં શીખવાથી વ્યવહારના ઘા ખમવા ભારે પડતા નથી અને એવી ખામોશ રાખવાથી જીંદગીમાં સરલતા થઈ પડે છે. આ તપ થોડું ઘણું બધાથી બની શકે એવું છે. માટે ભાઈઓ ! મનને રોકતાં શીખો, મનને રોકતાં શીખો.

બધા માણસોને કાંઈ મોટા મોટા યજ્ઞયાગ
કરવાની જરૂર નથી, પણ ભગવદ્
ઇચ્છાને આધીન થવાની જરૂર છે.

પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે તમારી પાસે સાધનો ન હોય તોપણ, તણાઇ તોડાઇને પણ યજ્ઞ કરો, પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે તમે બાઇડી છોકરાંઓને રખડાવીને ત્યાગી થઈ જાઓ. પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે તમે શિયાળામાં બરફમાં બેસો ને ઉનાળામાં અગ્નિની ધૂણીઓ તાપો, પ્રભુ આપ-

જીને એમ નથી કહેતો કે તમે ઉપવાસો કરી કરીને બૂખે મરી જાવો, પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે તમારા સંસાર વ્યવહારમાં પૂજો મૂકી દો, પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે તમારા સુખના ફનાફાતીયા કરી નાંખો, અને પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે તમે વગર કારણે રીઝાઈ રીઝાઈને મરી જાઓ. પણ તે પરમ દયાળુ, પવિત્ર પિતા તો માત્ર એટલુંજ કહે છે કે, તમારી ઇચ્છા મને સોંપી દો. એટલે કે પ્રભુની ઇચ્છામાં તમે આવી જાઓ. દુનિયાના સર્વે ઉત્તમ ધર્મોના સાર એજ છે, ને એમાંજ પ્રભુ રાજ છે. મોટા મોટા યજ્ઞ, બહુ બહુ બળિદાન, અને ઘણા ઘણા પ્રકારની દેહકર્મી, એ પ્રભુ નથી માગતો પણ તે અખંડ દયાળુ પ્રભુ તે આપણું સર્વદા સુખજ ઇચ્છે છે. ભકતોના સુખમાંજ તે રાજ છે. તે સાફ તેણે ભગવદ્દર્શનાને આધીન થવાનો સ્હેલામાં સ્હેલો ને ઉત્તમમાં ઉત્તમ ધર્મ આપણને આપેલો છે. માટે ભાઈઓ! જમીનના ને આસમાનના માલેક અંદ્ર સૂર્યના બનાવનાર કોટિ સૂર્યના જેવા તેજોમય, જેની ગતિનો કોઈ પાર પામી શકતું નથી એવા પરમદયાળુ પરમાત્માને શરણે જઈ પ્રેમથી ભગવદ્દર્શનાને આધીન થવાનું બળ મેળવો.

જે કલમથી આપણી મરજ મુજબ સારા અક્ષર ન લખાય તે કલમને આપણે ફેંકી દઈએ છીએ;
તેમજ પ્રભુ ઇચ્છા મુજબ આપણે
ન ચાલીએ તો આપણા પણ
તેવાજ હાલ થાય છે.

કોઈ કોઈ વખત લખતી વખત આપણને જ્યારે ખરાબ કલમ મળી જાય છે, ત્યારે આપણો મિત્રજ કેવો બગડી જાય છે, એ તમે કોઈ દિવસ ધ્યાન દઇને જોયું છે? એ મિત્રજ બગડવાનું કારણ શું છે? કારણ એજ કે તે કલમ આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલતી નથી. આપણે ઝીણા અક્ષર લખવા ઇચ્છીએ છીએ ને તે કલમથી જાડા અક્ષર લખાય છે. આપણે હિતાવળથી લખવા માગીએ છીએ પણ તે

કલમ ઉતાવળથી ચાલતી નથી, અને આપણે સફાઈથી લખવા ચાહીએ છીએ પણ તે કલમ બગડેલી હોવાથી તેનાથી ડાઘ પડતા જાય છે. આમ થવાથી છેવટ લાચાર થઈને એ કલમનું આપણે શું કરીએ છીએ એ તમોને ક્યાં ખબર નથી? જો તે જરાક બગડી હોય તો તેને ઠાપી કુપીને સુધારવા મહેનત કરીએ છીએ, અને તેમ છતાં પણ જો તે ન સુધરે તો તેને તોડીને ફેંકી દઈએ છીએ. કારણ કે તે આપણું હથિયાર છે, અને આપણે એ કલમના બનાવનાર છીએ, તેમ છતાં પણ આપણી ઈચ્છા મુજબ તે ચાલતી નથી માટે તેને ફેંકી દઈએ છીએ. આપણે અહીં જીવો ત્યારે આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે ન થાય ત્યારે જડ કલમ ઉપર પણ એટલો બધો ગુસ્સો કરીએ છીએ, ત્યારે ભાઈઓ! વિચાર તો કરો કે આપણે તો ચૈતન્ય છીએ. બુદ્ધિશાળી છીએ, પ્રભુના નિયમો સમજીએ છીએ, શાસ્ત્રો વાંચીએ છીએ, સત્સંગમાં ભળીએ છીએ, અને આપણા અંતરમાં સદાય કુદરતી રીતેજ ભલી પ્રેરણા થતીજ રહે છે. છતાં પણ તેની દરકાર ન કરી. જાગતાં છતાં પથારીમાં મુતરીએ અને હીવો લઈને ફવામાં પડીએ, એટલે કે ભગવદ્દઈચ્છાને આધીન ન થઈએ તો આપણા પોતાના પણ એ કલમના જેવા હાલ થાય તેમાં શું નવાઈ છે? કલમને જેમ છોલી છોલીને તથા ઠાપી કુપીને સુધારવાની તક લઈએ છીએ તેમજ પ્રભુ આપણને કેટલાક પ્રકારનાં મુખ દુઃખ આપીને પણ આપણને સુધરવાની તક આપે છે, પણ તેમ છતાં પણ જો ન સુધરીએ તો પછી છેવટ કંટાળીને આપણે જેમ કલમને ફેંકી દઈએ છીએ, તેમજ પ્રભુ પણ દિલગીર થઈને અંતે આપણને નરકમાં નાંખે છે. કારણ કે જેમ આપણી ઈચ્છા મુજબન! અક્ષરો લખવા સાફ આપણે કલમ બનાવીએ છીએ, તેમજ પ્રભુએ પોતાના ઈચ્છા મુજબની ફરજો બજાવવા સાફજ આપણને બનાવ્યા છે. અને તે સાફજ આ દુનિયામાં આપણને મોકલેલા છે. માટે ભાઈઓ! જેમ બને તેમ ભગવદ્દઈચ્છાને આધીન થાઓ, અને પ્રભુના હુકમો પાળો.

આંધળા માણસે પોતાના દોરનારને આધારે
રહેવું જોઈએ, તોજ તે સલામતીથી આગળ
વધી શકે; તેમજ આપણે પણ આપણી
દોરી પ્રભુના હાથમાં સોંપવી જોઈએ.

જે આંધળો માણસ તેના દોરનારને આધારે રહે, તોજ તે સલામતીથી આગળ વધી શકે છે; પણ દોરનારની જે તે દરકાર ન કરે તો દરેક પળે તેને ફિકર રહે છે, અને ભૂલો પડી જાય છે તથા વખતે ખાડામાં પડી જાય છે. એવીજ રીતે આંધળાં માણસની પેઠે આપણે પણ અજ્ઞાની છીએ. પ્રભુની માયાનો પાર પામી શકાય તેમ નથી; એટલે જે આપણને દોરનાર પ્રભુને છોડી આપણી મરજી મુજબ ચાલીએ તો માયાના ચક્કરમાં ફસાઈ ગયા વિના રહીએ નહિ. અને જે માયામાં ફસાઈ જઈએ તો ચોરાશી લાખના ફેરામાં પડી જઈએ. એમ ન થાય માટે આપણી દોરી પ્રભુના હાથમાં સોંપવી જોઈએ. પ્રભુના હાથમાં આપણી દોરી સોંપી દેવાથી આપણે નિર્ભય થઈ જઈએ છીએ અને વખતસર ધારેલા મુકામે સલામતીથી પહોંચી શકીએ છીએ. જેમ આંધળો પોતાના દોરનારની દરકાર ન કરે તો રખડી પડે છે, તેમજ આપણે પણ ધર્મના કામમાં અને પ્રભુના રસ્તામાં મહા અજ્ઞાની છતાં પણ આપણી દોરી જે સમર્થ પ્રભુના હાથમાં નહિ સોંપીએ તો કદી પણ શાંતિ મેળવી શકશું નહિ અને કદી પણ ખરું સુખ પામી શકશું નહિ. માટે ભાઈઓ! પ્રભુના ચરણના શરણનું બળ ધરો અને આપણી દોરી હયાળુ પ્રભુના હાથમાં સોંપી દો; એટલે તે કંઈકાનો લાંડાર આપણું કલ્યાણ કરશેજ.

દુઃખની ખુબી. દુઃખ ઉપર સ્વાર થતાં આવડે
તો કામ થઈ જાય છે.

દુઃખને વખતે દીલાસો રાખવા માટે તથા દુઃખમાંથી પણ કાંઈક લાભ લઈ લેવા માટે જેટલા હાખલા આપીએ તેટલા થોડાજ છે. કારણ કે દુનિયામાં ખરેખર જેટલું દુઃખ છે તે

કરતાં ઘણુંજ વધારે દુઃખ લોકોએ માની લીધેલું છે. એટલુંજ નહિ પણ કરોડો લોકો દુઃખનું ખરું સ્વરૂપ જાણતાજ નથી, તેથી દુઃખથી અતીશય ડર્યા કરે છે. એનું પરિણામ એ થાય છે કે, જેઓ દુઃખથી દુઝાઈ જાય છે તેના ખૂબ હાલ થઈ જાય છે, અને જે દુઃખની ઉપર ધણીપણું કરી શકે છે તેને દુઃખ બહુજ મદદગાર થઈ પડે છે. માટે દુઃખની ઉપર સ્વાર થતાં આવડવું જોઈએ. એ વાત બરાબર રીતે શીખવવા માટે એક ભક્તરાજ મહારાજ હરિજનોને સમજાવતા હતા કે,

વીજળીની દ્રામ ઝપાટાખંધ ચાલી જતી હોય તે દ્રામની ઉપર જો આપણે ચૂડી બેસીએ તો બહુ જલદીથી ધારેલે કેકાણે પહોંચી જઈએ છીએ પણ દ્રામમાં બેસવાને બદલે જો એજ દ્રામની નીચે પડી જઈએ તો તુરંતજ કચરાઈ મરીએ છીએ, અગર હાથ પગ કે શરીરનું બીજું કોઈ એકાદું અંગ ગુમાવી બેસીએ છી મ. અને મંદવાડનો ખાટલો નાખવો પડે છે. હવે જુવો કે દ્રામની નીચે પડી જવાથી જ્યારે આવા હાલ થાય છે, ત્યારે દ્રામના ઉપર બેસી જવાથી પાંચ સાત માઈલ દૂર જવું હોય ત્યાં પણ ફક્ત થોડીકજ મીનીટોમાં આનંદપૂર્વક પહોંચી શકાય છે, ને તેમાં જરાએ પરિશ્રમ પડતો નથી. બંધુઓ! આ દાખલો આપીને હું તમને એમ સમજાવવા ઇચ્છું છું કે દુઃખ છે તે વીજળીની દ્રામ જેવું છે, તેની ઉપર જો તમોને સ્વારી કરતાં આવડશે તો તમે બહુ જલદીથી તમારા કલ્યાણના રસ્તામાં આગળ વધી શકશો, પણ એને બદલે જો તમે દુઃખની નીચે દુઝાઈ જશો તો તમારા બહુ ભુંડા હાલ થઈ જશે. માટે હું જે તમને શીખવવા માગું છું તે એ છે કે, કોઈ પણ જાતના દુઃખથી તમારે કદી પણ કાયર થવું નહિ, કે હીંમત હારવી નહિ; પણ જેમ બને તેમ દરેક જાતના દુઃખ વખતે ખૂબ મજબૂતી રાખવી, અને દુઃખમાંથી પણ કાંઈક ખાસ લાભ મેળવી લેવાય તેમ કરવું જોઈએ. કારણ કે બીજા સામાન્ય લોકોના કરતાં હરિજનોમાં જે વિશેષતા છે તે એજ છે કે, તેઓ દુઃખથી દુઝાઈ જતા નથી, પણ તેઓ પોતાની ઉપર આવી પડેલાં દુઃખની ઉપર સ્વાર થઈ શકે છે.

દુઃખની ઉપર સ્વાર થવું એટલે શું? એનો અર્થ એજ છે કે, જ્યારે દુઃખ આવી પડે ત્યારે તેથી દીલગીર થઈ જવું નહિ, તેની

ચિંતા કર્યા કરવી નહિ, પોતાની ફરજે ચુકવી નહિ, અને પોતાના મનને ઢીલું પડવા દેવું નહિ, તથા પોતાના નસીબનો કે દેવનો દોષ કાઢવો નહિ; પણ ખાત્રીપૂર્વક રીતે એમ સમજી લેવું કે આપણને કાંઈક મદદ કરવા માટેજ આ દુઃખ આવેલું છે. માટે તેનો કાંઈક ખાસ લાભ લઈ લેવો જોઈએ. ખીજું એમ પણ સમજી લેવું કે, દુઃખની મારફત પણ હરિજનો ઉપર પરમકૃપાળુ પરમાત્માની કૃપા ઉતરી શકે છે. દુઃખની મારફત પણ નસીબ ખુલી શકે છે અને બહુ લાંબો માર્ગ દુઃખની મદદથી બહુ ટુંકા વખતમાં કાપી શકાય છે. એટલુંજ નહિ પણ આપણી અંદર દબાઈ રહેલા ઘણાં સદ્ગુણો દુઃખને લીધે ખીલી નીકળે છે માટે આ બધી આગતો સમજીને દુઃખને વખતે પણ ધીરજ રાખવી, અને દુઃખમાંથી પણ કાંઈક કામ કાઢી લેવું. તેનું નામ દુઃખની ઉપર સ્વારી કરવી છે. અને દુઃખને આવેલું જોઈને અગર દુઃખ આવવાનું છે એમ જાણીને ભયભીત થઈ જવું, દીલગીરી કર્યા કરવી, જેની તેની આગળ દુઃખનાં રોહણાં રોચા કરવાં, અને દુઃખના વખતમાં કોઈ પણ જાતનું કામ કરવું સૂઝે નહિ તંથા પોતાના ફરજોનું પણ ભાન રહે નહિ તેનું નામ દુઃખનો નીચે પડી જવું છે. અને જે આવી રીતે દુઃખની નીચે આવી જાય તેઓ દુઃખના ભારથી ઠચરાઈ મરે છે, અને જેને દુઃખની ઉપર રહેતાં આવડે તેને ઘણી જાતના ફાયદા થઈ જાય છે. માટે હે હરિજનો ! મારી તમને એવી ભલામણ છે કે, તમે દુઃખથી કાયર થશો માં. જેમ આકાશ વાદળાં વિનાનું હોય નહિ તેમજ દુનીયા દુઃખ વિનાની હોય નહિ. દુનીયામાં દુઃખ તો રહેવાનાંજ, માટે દુઃખમાંથી પણ સુખ મેળવી લેવાય તેમ કરજો, અને દુઃખ વખતે પણ પોતાનો ધર્મ પાળવામાં ભૂલ ન થાય એ સંભાળજો. જો એમ કરી શકશો તોજ તમારી ભક્તિ ટકી શકશે, ને તોજ તમારી ઉપર પ્રભુ રાજી રહેશે. માટે દુઃખનો લાભ લેવાય તેમ કરજો, દુઃખનો સદ્ઉપયોગ થાય તેમ કરજો.

દુઃખને યાદ કરી કરીને રોયા કરવાથી પ્રભુથી વિમુખ થવાય છે.

આપણે જ્ઞાનને છિયે કે, ધણીએ બાઈઓ બહુ ભક્તિમાન હોય છે, બહુ ધર્મભાવવાળી હોય છે, બહુ ભલી લાગણીની હોય છે, બહુ નિયમો પાળવાવાળી હોય છે, બહુ સેવા કરનારી હોય છે, અને દેહનું બહુ કષ્ટ સહન કરનારી તથા એ ખાતે બહુ વખત રોઈનારી હોય છે, છતાં પણ તેઓની પાંપણમાં પાણી હોય છે. એથી પરિણામ શું થાય છે એ તમને ખબર છે? જરાક પાણી ઠાકા રંગનાં બહુ સારાં ચિત્રોને પણ ભૂંસી નાંખે છે, તેમ આપણી ધર્મભાવનાનાં શરૂઆતનાં અધૂરાં અધૂરાં મીઠાં ચિત્રોને આપણી આંખનાં આંસુઓ ઘોંઘ નાંખે છે. જેમ કોળીયાએ પોતાના કાળજામાંથી લાળ કાઢી કાઢીને મહા મુશ્કેલીએ નાનકડું જાળું બાંધ્યું હોય, તેને કાંઈ પણ મહેનત વિના સ્કેજમાં ઝાડુ ઠાકનારી તોડી નાંખે છે, તેમજ દુનિયાદારીના મોહ માટે આપણી આંખમાંથી પડાં આંસુઓ, અને આપણા મનની દિલગીરી આપણી ધર્મભાવનાને ઘોંઘ નાંખે છે. કારણ કે આપણા સ્વાર્થને ખાતર રોયા કરવું એનો અર્થ શું? મહાત્માઓ કહે છે કે, એનો અર્થ પ્રભુ સામે થવું એજ છે. આપણી આંખમાંથી આપણા સ્વાર્થનાં આંસુ પાડવાં એનો અર્થ એજ કે, આપણામાં ધર્મનું બળ એટલું ઓછું છે. દુનિયાદારીનાં ઘડીકવારનાં નજીવાં દુઃખો માટે આપણી આંખમાંથી આંસુ પાડવાં એનો અર્થ એજ કે, જેવો જ્ઞાનને તેવો પ્રભુમાં આપણને વિશ્વાસ નથી. જગતની અને દેહની સાથે જોડાએલાં સ્વાભાવિક દુઃખો માટે રોયા કરવું એનો અર્થ એજ કે, જગતનું મિથ્યાપણું ને મહાન પ્રભુનો મહિમા આપણે સમજ્યા નથી. સ્થિતિના ફેરફારથી ને સંજોગો બદલાઈ જવાથી રોયા કરવું એનો અર્થ એજ કે, આપણે ભગવદ્-ધ્યજાને અધીન થઈ શકતા નથી. આપણા મનમાં ભરાઈ ગયેલા કામ, ક્રોધ કે લોભની તૂંસિ ન થાય તે સારૂ રોયા કરવું એનો અર્થ એજ કે, હજી સુધી આપણને જેવો જ્ઞાનને તેવો ઇશ્વર ગમતો નથી, અને જે દુઃખો આપણાથી અટકાવી શકાય તેવાં નથી તેને માટે રોયા કરવું એનો અર્થ એજ કે, આપણે આપણાં

શાંતિદાયક પવિત્ર ધર્મને ખરાબર સમજ્યા નથી, ને એ ધર્મ પાળવાનું બળ હજી આપણે મેળવ્યું નથી. આવી કાચી સ્થિતિમાં રહી મનને દિલગીરીમાં રાખી આંખમાંથી દડ દડ આંસુ પાડીએ તે ગરમ આંસુ શરૂઆતની આપણી ધર્મભાવનાનાં અધૂરાં અધૂરાં ચિત્રોને ભુંસી નાંખે તેમાં નવાઈ શું? માટે એ ભાઈઓ ને બહેનો! યાદ રાખજો કે, આપણાં ગરમ આંસુઓ એ સખતમાં સખત એરી તેજબ કરતાં પણ વધારે ખરાબ છે. કારણ કે તે દુઃખમાંથી પેદા થાય છે, અને પ્રભુના વિરોધી થવાથી એટલે કે પ્રભુના નિયમો નહિ પાળવાથી તથા પ્રભુનો મહિમા નહિ સમજવાથી દુઃખ પેદા થાય છે. એટલુંજ નહિ પણ દુઃખ પાપ તરફ ખેંચે છે, અને પાપ નરક તરફ ખેંચે છે. માટે ભગવાનના આશરાના બળવાળા ને ભગવદ્દયગ્ધને આધીન થનારા હરિજનો કદીપણ દિલગીર થતા નથી. કારણ કે તેઓ સમજે છે કે, આપણાં દુઃખનાં આંસુઓ આપણા વિશ્વાસને ઢીલો કરી નાંખે છે, આપણાં આંસુઓ આપણા પ્રભુપ્રેમને તોડી નાંખે છે, આપણાં આંસુઓ આપણાં ઇશ્વરી જ્ઞાનને ઊડાવી દે છે, આપણાં આંસુઓ આપણી પવિત્રતાને ઝાંખી કરી નાંખે છે, આપણાં આંસુઓ આપણા અંતરના મંદ વેરાગ્યને કાઠી મૂકે છે, આપણાં આંસુઓ આપણી જીંદગીની મીઠાશ લૂંટી લે છે, આપણાં આંસુઓ આપણા શરીરનો રસકસ લૂંટી લે છે, અને આપણાં આંસુઓ આપણને પ્રભુથી વિમુખ કરે છે; કારણ કે જેમ જરાક ખટાઈ ઘણા દૂધને બગાડી નાંખે છે, તેમ થોડીક દિલગીરી પણ આપણા અંતરના ધર્મને બહુજ બગાડી દે છે. જેમ જરાક અમિ ઘાસના મોટા ઢગલાને બાળી દે છે, તેમ થોડીક દિલગીરી પણ આપણી ધર્મભાવનાને હલાવી દે છે અને જેમ જરાક જેટલો લસણનો વધાર બહુ દૂર સુધી દુર્ગંધી ફેલાવી દે છે, તેમ આપણાં થોડાંક આંસુઓ આપણી ઘણીએ ઉત્તમ ભાવનાઓને મોટો ધક્કો પહોંચાડી દે છે. એટલુંજ નહિ પણ જેમ તેલ ને પાણી એકરૂપ થઈ શકે નહિ, તેમજ દિલગીરી કદીપણ ધર્મની સાથે મળી શકેજ નહિ. માટે એ ભાવિક ભાઈ બહેનો! પાંપણમાંજ પાણી રાખતાં જરા વિચારજો. દુઃખોની ગણતરી કર્યા કરવામાંજ દહાડાઓ કહાડતાં જરા સંભાળજો. જેની તેની આગળ વારેવારે દુઃખનાં રોહણાં રોયા કરતા પહેલાં જરા પવિત્ર ધર્મ સામું જોજો. અને એ યાદ રાખજો.

કે, બહુ દેવદર્શન કરીએ, ન્હાવા ધોવામાં સૌ કરતાં સરસ થઇએ, અને બહારના આચારમાં તથા મગજની હોશિયારી બતાવવામાં બહુ વધી જઇએ તોપણ જ્યાં સુધી અંતરમાં દિલગીરી રહે ને આંખમાં આંસુ રહે ત્યાં સુધી પ્રભુ આપણી સેવા અંગીકાર કરતા નથી. કારણ કે જ્યાં સુધી આપણું એવું કાચું મન હોય ત્યાં સુધી આપણી ભાવનાઓ ઠરતી નથી, ત્યાં સુધી આપણો વધતો વિશ્વાસ જામતો નથી, ત્યાં સુધી આપણો પ્રેમ વધતો નથી, ત્યાં સુધી આપણને યોગ્ય જ્ઞાન થતું નથી, અને ત્યાં સુધી આપણી ભક્તિ આપણને ફળીભૂત થતી નથી. માટે જો સર્વશક્તિમાન અનંત બ્રહ્માંડના નાથ મહામંગળકારી સદા સુખરૂપ શાંતિહતા પવિત્ર પિતા સન્નિધદાનંદ પરમાત્માનો આનંદ હુંટવો હોય, અને તેની સાથે તાર મિલાવવો હોય તો જેમ બને તેમ તમારા અંતરમાંથી દુઃખ ઓછું થાય તેમ કરો.

ઘણા માણસોને એક બીજા સાથે બનતું નથી
તેથી કલેશ થાય છે, એવે વખતે શાન્તિમાં
રહેવાના ઉપાયો.

આપણે જોઈએ છીએ કે, ઘણીએ વહુઓને પોતાની સાસુ સાથે બનતું નથી, ઘણાએ નોકરોને પોતાના શેઠ સાથે બનતું નથી, ઘણા લોકોને તેઓના પાડોશીઓ સાથે બનતું નથી, ઘણા લોકોને પોતાનાં સગાંબહાણાંઓ સાથે બનતું નથી, ઘણા લોકોને પોતાની નાતવાળાઓ સાથે બનતું નથી, ઘણા નીશાળીઆઓને પોતાના માસ્તરો સાથે બનતું નથી, અને ઘણાએ શિષ્યોને પોતાના ગુરૂ સાથે બનતું નથી, તેવી સૌ એક બીજાની ક્યારેક ક્યારેક કરે છે, અને ઠહે છે કે આ બધા અમને વિના કારણ બહુ દુઃખ દેય છે. અમારો કાંઈ પણ વાંક નથી, છતાં પણ અમને તેઓ વારંવાર હેરાન કર્યા કરે છે. આ પ્રમાણે સમજીને તેઓ પોતાના મનમાં બહુ મુંઝાયા કરે છે ને દુઃખી થયા કરે છે. આવા લાખો ને કરોડો માણસો છે, માટે તેઓનું દુઃખ ઓછું થાય એવા ઉપાયો બતાવવાની જરૂર છે. એ માટે સંતો ઠહે છે કે,

ભાઈઓ ! તમે ખીજાઓનો વાંક કાઢો છો ને તેઓની ભૂલો જુઓ છો તે અગાઉ જરા વિચાર કરજો કે, એમાં કાંઈ તમારી ભૂલ તો નથી ? તમારા પોતાના સ્વભાવની અંદર તમે કાંઈ સુધારો વધારો ન કરી શકો એવું તો નથી ? તમારે માટે કોઈ કાંઈ સાચી વાત કહે તો પણ તમે તે સાંભળી શકો નહિ એવા તો નથી ? બહુ નાનકડી વાત હોય તેમાંથી રજનું ગજ કરી જેસો ને ફેકટનાં મનમાં મનમાં મુંઝાયા કરો એવા તો નથી ? કોઈ ખીજાઓને માટે વાત થતી હોય અને તમે તમારી ઉપર ઓઢી દ્યો એવા તો નથી ? રીસામણીના છોડને જરાક હાથ લગાડે ત્યાં સંકોચાઈ જાય તેવી પ્રકૃતિના તો નથી ? તમારું પોતાનું મન માન્યું ન થાય ત્યારે ગળી મરે એવા તો નથી ? ખીજાને તામે રહેવું પડે તે ન પાલવે તેથી આંકેલા ગોધાની માફક પોતાની ગરદન ઉપર કોઈને પણ ધોંસડું મૂકવા દેવુંજ નહિ, એવા તો નથી ? અને તમારું કામકાજ કરતાં ન આવડે તથા તમારી ફરજો બજાવવામાં તમે ગફલતી કરો એવા તો નથી ? ભાઈઓ ને જહેનો ! જરા વિચાર કરો. કરણ કે અમને તો એમ લાગે છે કે, એમાંનો કાંઈક પણ અવગુણ તમારામાં હશે ને તેને લીધેજ તમને ખીજાઓ સાથે નહિ બનતું હોય. કાંઈ હમેશાં બધો વાંક કાઢતાં પહેલાં જરા તમારી પ્રકૃતિ તો જુઓ ? ખીજાઓનો વાંક કાઢતાં પહેલાં જરા તમારા સ્વભાવ સામે તો જુઓ ? ખીજાઓનો વાંક કાઢતાં પહેલાં જરા તમારી કામ કરવાની રીત સામે તો જુઓ ? એ બધું જોશો તો તમને સમજાઈ જશે કે, ખીજાઓનો વાંક કાઢવામાં અરધી ભૂલ તો તમારી પોતાનીજ છે, અને અરધી ભૂલ સામેના માણસોની હોય છે. તેમાંથી બચવા માટે થોડીક ઉપયોગી સૂચનાઓ યાદ રાખી લેવી જોઈએ, અને તે પ્રમાણે વરતવાની કોશીશ કરવી જોઈએ. જેમકે, તમારા વિરોધીઓ જે વાતો કરે તે વાતોને તમારે તમારી પોતાની ઉપર લઈ લેવી નહિ અને એવી અધરથી થતી વાતોની, તથા ખીજાઓથી સંભળેલી વાતોની, અને કંઈ કંઈ કારણોસર મીઠું મરચું બહારાવેલી વાતોની દરકાર રાખવી નહિ. એટલી મજબૂતી રાખતાં આવડે તો ઘણી જાતનો કલેશ ઓછો થઈ જાય છે, ને મનમાં થતી ઘણી મુંઝવણ મટી જાય છે.

બીજું એવો વિચાર કરવો કે, આ દુનિયામાં જુદી જુદી અનેક પ્રકૃતિના માણસો હોય છે. એ બધાં માણસોના સ્વભાવ જુદા જુદા હોય છે, તેઓની આસપાસના સંજોગો જુદા જુદા હોય છે, તેઓની કેળવણી જુદી જુદી જાતની હોય છે. અને દરેક માણસના આચાર વિચારમાં પણ કાંઈક કાંઈક ફેરફાર હોય છે. કારણ કે વિવિધતા અને વિચિત્રતા એ તો મનુષ્ય સ્વભાવમાં ને કુદરતમાં રહેવાનાંજ. તેથી જ તમે તમારા મનમાં એમ ધારો કે, આ બધા અમારાં જેવાં વિચારના થઈ જાય તો સાફ, પણ તેમ કદી પણ બનવાનું નથી. આપણી ખાતર કોઈ બીજા માણસો પોતાના આચારવિચાર, પોતાની રીતભાત અને પોતાની ટેવો બદલી નાંખે તેમ નથી. તેઓ જે રસ્તે ચાલતા હશે તેજ રસ્તે ચાલ્યા જશે ને જે પ્રમાણે વર્તતા હશે, તેવીજ રીતે વર્ત્યા કરશે. માટે જ સલાહસંપ રાખવાં હોય અને અંતરમાંથી શાંતિ લોગવવી હોય તો આપણે આપણા સ્વભાવમાં ફેરફાર કરવો જોઈએ. કારણ કે આપણે કાંઈ દુનિયાને ફેરવી શકીએ તેમ નથી. પણ આપણે આપણા સ્વભાવને ફેરવી શકીએ તેમ છે. અને એને ફેરવવાથીજ આપણું ભલું થઈ શકે તેમ છે. માટે જ વગર મક્કતના કળાઓમાંથી બચવું હોય તો આપણે આપણા સ્વભાવને ઠાપૂમાં રાખતાં શીખવું જોઈએ, ને આપણી ચાલચલન-ગતમાં આપણે સુધારો વધારો કરવો જોઈએ.

આ સિવાય આ પ્રસંગે આ વાત પણ સમજી લેવા જેવી છે કે, વૉટરપુફ છત્રી ઉપર ગમે એટલો વરસાદ પડે તો પણ તે પાણી બહારનું બહાર ચાલ્યું જાય છે, છત્રીની અંદર ઉતરતું નથી, તેમજ તમારે પણ તમારી વિરુદ્ધની બધી ટીકાઓને તથા બધી બાબતોને બહારની બહાર ને દૂરની દૂરજ રાખવી જોઈએ. એવી વાતોને બહુ નજીવી સમજી અંતરના ઉંડાણમાં પેસવા દેવી નહિ. જો એમ કરતાં આવડે તો એથી પણ મનની ઘણીએ મુગ્ધવણ એાછી થઈ જાય છે. માટે ભાઈએ! અને બહેનો! યાદ રાખજો કે, આ જગતમાં ઘણી વાતો જો આપણને નહિ ગમે તેવી થાય છે, ઘણા બનાવો આપણને નહિ ગમે તેવા બને છે, અને ઘણાં માણસો આપણને નહિ ગમે તેવા હોય છે, એ બધાને કાંઈ આપણે આ દુનિયામાંથી કાઢી મૂકીએ એમ બનવાનું

નથી. એ તો બધા રહેશેજ, અને પોતપોતાની રીત પ્રમાણેજ વર્તશે. માટે આપણે આપણી દેવો સુધારવી જોઈએ, અને એ બધાની અસરો આપણને ન થાય તેવા વૉટરપુશ્ક છત્રીના જેવા આપણે થવું જોઈએ. તોજ સુખેથી રહી શકાય, ને શાંતિ ભોગવી શકાય. માટે દુનિઆદારીના નાના મોટા બનાવોનો અંતઃકરણ સૂધી ધકકો ન પહોંચે એવા થવાની કોશિશ કરો, એવા થવાની કોશિશ કરો.

--//--

**બીજાઓ દુઃખ દે છે છતાં પણ સાચા ભગતો
ખરેખરા દુઃખી થતા નથી તેનાં કારણો.**

ફળ પાકવાનું થાય ત્યારે પક્ષીઓ તેની ઉપર ચાંચ મારવા મંડે છે, તેમ કેાંઈ પણ માણસમાં જ્યારે ભક્તિ વધી જાય છે, ત્યારે સંસારી લોકો એવા ભગતોને બહુ હેરાન કરવા માંડે છે. કેટલાકો અદેખાઇને લીધે તેઓને દુઃખ દે છે, કેટલાકોને ભગતોની મસ્તી ને બેદરકારી ગમતી નથી તેથી તેઓની વિરુદ્ધમાં બહુ સખ્ત ટીકા કર્યા કરે છે, કેટલાકોને એમ લાગે છે કે આ ભક્ત ઢાંગી છે, અને બીજાઓને ઠગવા સાડુ આ બધો ડોળ કરે છે, એમ ધારી લઈને તેની વિરુદ્ધ થાય છે. કેટલાકોને પોતાની અંદર શ્રદ્ધા, ભક્તિ, કે ઇશ્વર સંબંધી કાંઈ પણ જ્ઞાન હોતું નથી. તેથી ભગતોના અંતરની ખરી સ્થિતિ તેઓ સમજી શકતા નથી, તેને લીધે ભગતો તરફ વેરભાવથી જૂએ છે. કેટલાક નાતીલાઓને તથા સગાંઓને એમ લાગે છે કે, આ માણસ ભગત થઈ બેઠો છે પણ અમને કંઈ મદદ કરતો નથી ને અમારા નિયમો પાળતો નથી એટલે એને જોઈને બીજાઓ પણ બગડશે, એમ માની લઈને ભગતોને હેરાન કર્યા કરે છે; અને ભગતો પોતાની પ્રભુપ્રેમની લાગણીઓના પૂરમાં તણાયા જાય છે તેને લીધે કુટુંબીઓનાં નાનાં નાનાં ઘરસંસારી કામઠાજીમાં ઝાઝું ધ્યાન આપી શકતા નથી, તેથી ઘરનાં માણસો પણ ભગતોની ઉપર ગુસ્સે થયેલાં હોય છે. આવાં આવાં કારણોને લીધે ઘણા માણસો તરફથી

ઘણી બાબતમાં ભગતોને બહુ દુઃખો અમવાં પડે છે, છતાં પણ એવાં દુઃખોની ઘણા ભગતોને કાંઈ ઝાઝી અસર થતી નથી. આવાં દુઃખોની વચ્ચે પણ તેઓ તો પોતાના ઇશ્વરી આનંદમાં જ રચી પચી રહેલા હોય છે, અને આવી જાતનાં દુઃખો છતાં પણ તેઓના અંતરમાં અખંડ શાન્તિ હોય છે. માટે હવે ભગતોના જીવનમાંથી આપણે એ કુચી જાણી લેવી જોઈએ કે, ઘણાં માણસો ઘણી જાતનાં દુઃખો દેય છે, છતાં પણ તેઓને કેમ દુઃખ થતું નથી? એ લેદ સમજાય તો આપણી જીવનગી સુધારવામાં તેથી મદદ મળે છે. કારણ કે ઘણી વખત ઘણા લોકો તરફથી આપણને પણ એવાં દુઃખો નડ્યા કરે છે. માટે એવાં દુઃખો હોય છતાં પણ તે દુઃખોનો ધકકો અંતરમાં લાગે નહિ અને એ દુઃખોને લીધે પોતાનો ધર્મ ચુકી જવાય નહિ તેવી કુચી આપણે મેળવી રાખવી જોઈએ. એ માટે સંતો કહે છે કે,

જે સાચા ભગતો હોય છે, તેઓ ધર્મના બહુ ઉંચા વિચારોમાં રોકાયેલા રહે છે, તેથી સંસારિક લોકોની નાની નાની બાબતો ઉપર તેઓ ધ્યાન આપતા નથી. એટલે જેમ આકાશમાં ઉડતા પક્ષીઓને જમીન ઉપરથી ફેંકેલા ઘા વાગી શકતા નથી, તેમજ હરિજનો ઉપર પણ સંસારીઓનાં ખરાબ વચનોનાં અસર થતી નથી. કારણ કે તેઓ ઉંચે ઉડનારાં પક્ષીઓના જેવા હોય છે, તેથી લોકો તરફથી આવતાં કડવાં વચનોને તથા સખત ટીકાઓને તેઓ પોતાનો ઉપર લઈ લેતા નથી. કારણ કે ભગતો હંમેશાં ક્ષમાનું બખતર પહેરી રાખે છે, એટલે એ બખતરમાં કડવાં વચનોનાં તીરો ખુંચી શકતાં નથી, તેથી તેઓને દુઃખી થવું પડતું નથી. તેને લીધેજ આપણે જોઈએ છીએ કે, ધ્રુવ, પ્રહલાદ, નરસિંહ મહેતા, મીરાંબાઈ, તુકારામ વગેરે ઘણા ભગતો ઉપર ઘણી જાતનાં સંકટો પડ્યાં હતાં, છતાં પણ એ દુઃખોથી તેઓ કાયર થયા નહોતાં અને એ દુઃખોને દુઃખરૂપ સમજતાં નહોતાં. એટલુંજ નહિ પણ જેમ ઉંઘા ઘડા ઉપર ગમે તેટલું પાણી રેડીએ તોપણ એ ઘડો ભરાયજ નહિ, તેમજ એવા સાચા ભગતો બહારના લોકો તરફથી આવતા દુઃખોની બાબતમાં પોતાના

હૃદયને ઊંધા ઘડા જેવું કરી રાખે છે, એટલે તેની અંદર કોઈ પણ જાતનાં દુઃખો પેસી શકતાં નથી. પણ સંસારિક લોકો તરફથી જે જે દુઃખો આવી પડે તે દુઃખો બહારનાં બહારજ રહે છે. તેઓ પોતાના અંતરમાં એ દુઃખોનો સ્પર્શ થવા દેતા નથી. કારણ કે તેઓ એમ સમજે છે કે, પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદાય અમારું રૂડું કરે છે. ભગવાનના ભગતોનું ભુંડું થઈ શકેજ નહિ. જે થાય તેમાં કાંઈક લાભજ હોય છે. માટે આ સંસારી લોકો અમને દુઃખ દેય છે તેમાં પણ સર્વશક્તિમાન પરમાત્માનો કાંઈક શુભ હેતુજ હશે, અને અમારા બધા માટેજ એ દુઃખો આવતાં હશે એમ સમજીને તેઓ કોઈ પણ વખતે પોતાના મનને મુંઝાવા દેતા નથી કે દુઃખની અસરમાં દબાઈ જતા નથી. માટે બંધુઓ ! જે આવી જાતનાં દુઃખોમાંથી બચવું હોય તો મહાન ભગતોની પાસેથી એ કુંચી શીળી લ્યો કે હમેશાં ઇશ્વરી જ્ઞાનના વિચારોમાંજ રહેવું, તથા મોહવાદી લોકો તરફથી જે જે જાતની અડચણો આવી પડે તેની દરકાર કરવી નહિ, અને જે કાંઈ કડવાં વચનો કહેવામાં આવે કે મેણીં ઓઠાં દેવામાં આવે તેને પોતાની ઉપર લઈ લેવાં નહિ, પણ ઊંધા ઘડાના જેવું હૃદયને બનાવી દઈ એ બધાં દુઃખોને દૂરના દૂર રાખવાં, અને કદી કોઈ દુઃખ પોતાને નડે એવું હોય તો એ વખતે પણ એમજ સમજવું કે, મારા બધા માટેજ એ દુઃખ આવેલું છે મને ઉતારી પાડવા માટે નહિ, મારા સિદ્ધાંતોને તોડી નાંખવા માટે નહિ, અને મને મારી ભક્તિમાંથી ઠીલો પાડી નાંખવા માટે નહિ; પણ મને આગળ વધારવા માટે, મારા સિદ્ધાંતોને મજબૂતી આપવા માટે, મારી ભક્તિમાં દૃઢતા આપવા માટેજ આ દુઃખ મારી ઉપર આવેલું છે એમ સમજી સંસારિક લોકો તરફથી આવી પડેલાં દુઃખોથી દુઃખી થવું નહિ, પણ જે સાચા ભગત થવું હોય તો એવે વખતે ધીરજ રાખવી અને ક્ષમાનું બખતર પહેરી લેવું. એટલે ઘણી જાતનાં દુઃખો ઓછાં થઈ જશે, એમાં કાંઈ પણ શક નથી. માટે ભગતો દુઃખમાં દબાઈ જતા નથી તેની આ કુંચી મેળવી લ્યો, એટલે બીજાઓ તરફથી દુઃખો આવી પડે છતાં પણ તમે આનંદમાં રહી શકશો.

ભગતોની ખરી ખુબી દુઃખના વખતમાંજ
 દેખાય છે, સુખના વખતમાં તેની કીંમત
 સમજાતી નથી.

એક મહાત્મા એમ કહેતા હતા કે, આકાશમાં જે તારાઓ
 હોય છે તેની શોભા રાતને વખતે દેખાય છે. દિવસે સૂર્યના
 તેજમાં કાંઈ તારાની ખૂબી દેખાય નહિ. તેમજ ભગતોની ખૂબી
 પણ સુખના વખતમાં સમજાતી નથી, પણ દુઃખને વખતેજ ભગ-
 તોની ખુબી માલૂમ પડે છે અને તેમનો મહિમા સમજાય છે.
 કારણ કે સુખ છે તે દિવસ છે, અને દુઃખ છે તે રાત્રી છે.

ભગતો દુઃખમાં ખાસ ચાહીને વધારે શોભી શકે છે, કારણ
 કે દુઃખને વખતે સાચા ભગતોમાં નવી તેજ આવી જાય છે, દુઃખને
 વખતે તેઓના બળના ફરવાજા ઉઘડી જાય છે, દુઃખને વખતે
 તેઓની સહનશીલતાની ઠસોટી થાય છે, દુઃખને વખતે તેઓની
 ઉપરના ઘણા પડદા નીકળી જાય છે અને દુઃખને વખતે તેઓના
 પ્રભુપ્રેમનો નીસો વધી જાય છે. તેથી એ વખતે તેઓની ખૂબી
 કાંઈક જુદાજ પ્રકારની બની જાય છે. એટલે તેઓ દુઃખમાં
 વધારે શોભી શકે છે.

બંધુઓ! તમને ખબર હશે કે ભક્તરાજ નરસિંહ મહિતા,
 મહાત્મા તુકારામજી, ગોસ્વામી તુલસીદાસજી, મીરાંબાઈ, કબીરજી,
 અને બીજા ઘણાએ ભગતો સુખને વખતે જેવા શોભતા હતા તે કરતાં
 દુઃખને વખતે ઘણાજ વધારે પ્રકાશીત થયા હતા. કારણ કે ભક્તો
 તો આકાશમાં રહેલા તારા જેવા છે, અને તારાઓની ખૂબી તો રાતેજ
 સમજાય છે, તેમજ ભગતોની ખૂબી પણ દુઃખને વખતેજ સમજાય
 છે. માટે જો સાચા ભગત થવું હોય તો દુઃખથી કાયર થશો માં,
 દુઃખથી દિલ્લીર થશો માં, અને દુઃખથી દબાઈ જશો માં, પણ
 દુઃખની વખતે પણ પરમકૃપાળુ પરમાત્માનો ઉપકાર માનવાનું મન
 થાય એવી સ્થિતિ અનુભવજો એજ, અમારી ભલામણ છે.

દુઃખ આવી પડે ત્યારે ધીરજ રાખવી જોઈએ
તે વિષે.

એક વખત એક ગૃહસ્થને ત્યાં પીંજરામાં એ પંખી પુરાઈ
ગયાં. તે બન્ને પંખી એકજ જાતનાં હતાં, એકજ પીંજરામાં
હતાં, એક સરખા સંજોગથીજ પકડાઈ ગયાં હતાં. અને તે બન્નેને
જોરાક પણ સરખોજ મળતો હતો. છતાં પણ તે બેમાંથી એક
પક્ષી ખાતું હતું, પીતું હતું, પીંજરામાં ફરતું હતું, પોતાની
ભાષામાં બોલતું હતું, અને જે માણસ એ પંખી ઉપર પ્રેમ રાખે
તેની સાથે હળી જવાની તે કોશીષ કરતું હતું. તેથી તે
સુખી દેખાતું હતું. પણ એની સાથે જે બીજું પંખી હતું તે
ખાતું નહોતું, પીતું નહોતું, બોલતું નહોતું, રમતું ભમતું
નહોતું, અને કોઈ સાથે હળતું લળતું નહોતું, પણ પીંજરાના
એક ખુણામાં પડ્યું રહેતું હતું, અને ઉઠાસ થઈને તથા નીરાશ
થઈને દુઃખમય જીંદગી ગાળતું હતું. પરિણામ એ થયું કે,
જે પંખી આનંદમાં રહેતું હતું તે સૌને આનંદ આપતું હતું
તે પંખી મસ્તાનું બની ગયું, સૌનું બહાલું થઈ પડ્યું, અને ઘણાં
વરસો સુધી જીવી શક્યું, પણ જે પંખી એકલસૂકું રહ્યું, કોઈ
સાથે હળ્યું મળ્યું નહિ, સુખનાં સાધનો છતાં સુખ ભોગવી શક્યું
નહિ અને દુઃખમાં દબાઈ ગયું, તે પંખી જુરી જુરીને, દુઃખી
થઈને, માંદું પડીને થોડા દિવસમાં મરી ગયું.

આ દાખલો આપીને એક ભક્તરાજ મહારાજ પોતાના હરી-
જનોને એમ સમજાવતા હતા કે, બન્ને પંખી પીંજરામાં પૂરાયેલાં
હતાં; છતાં પણ એ કેદખાનામાં પણ કેટલીક જાતનો આનંદ
મેળવવો હોય તો મેળવી શકાય તેમ હતું, અને એ પરાધીનતામાં
પણ કેટલીક જાતનું સુખ જોતું હોય તો મળી શકે તેમ હતું.
તેમજ આ દુનીયામાં ઘણાં માણસોને ઘણી જાતની પરાધીનતા હોય
છે, અને ઘણી જાતનાં કેદખાનાં હોય છે, તથા ઘણી જાતના વિયોગો
ખમવા પડે છે; છતાં પણ એ બધાં દુઃખોની વચ્ચે પણ જો સુખ
ભોગવતાં આવડે તો બીજાં ઘણી જાતનાં સુખો પણ હોય છે. અને
જેઓ એવાં સુખો ભોગવે તેઓ આનંદમાં રહી શકે છે, તંદુરસ્ત

રહી શકે છે, અને લાંબી જીંદગી ભોગવી શકે છે. પણ એને બદલે જે માણસ દુઃખોથી કાયર થઈ જાય, દુઃખમાં દબાઈ જાય, દુઃખથી નીરાશ થઈ જાય અને દુઃખને લીધે હારી જઈને પોતાની ફરજ બજાવવાની છોડી દેય તે માણસનું શરીર ખગડી જાય છે, તેઓનું મન ખગડી જાય છે, તેઓ જીવાનીમાંજ ઘરડા થઈ જાય છે, અને તેઓ બહેલા બહેલા મરી જાય છે.

બંધુઓ ! આ દુનીયાની રચનાજ એવી છે અને જીવોનો સ્વભાવજ એવો છે કે, તેઓને દુઃખ પડ્યા વિના રહેજ નહિ. એટલે નાનું કે મોટું, થોડું કે ઝાઝું અને લાંબું કે ટુંકું, તથા અંતરનું કે બહારનું કાંઈક પણ દુઃખ તો પડવાનુંજ, એમાં કાંઈ શક નથી. પણ જે એવા દુઃખને વખતે ધીરજ રાખી શકે તેઓને ફાયદો થાય છે, અને જે દુઃખમાં દબાઈ જાય તેનો નાશ થાય છે. માટે હે હરિજનો ! અમારી તમને એવી ભલામણ છે કે, દુઃખના પ્રસંગોએ કાયર થઈ જશો માં, હિંમત હારી જશો માં, અને પોતાની ફરજ બજાવવામાં ચુકી જશો માં, પણ ધીરજ રાખીને દુઃખની સામે ટકી રહેજો ને લડ્યા કરજો, એટલે દુઃખની વચ્ચેથી પણ તમે સુખ મેળવી શકશો. કારણ કે દુઃખીઓને હયાળુ પ્રભુ બહુ જલદીથી મદદ કરે છે. માટે દુઃખથી કાયર થશો માં, એજ અમારી ભલામણ છે.

હનુમાને રામને કહ્યું કે, સ્વર્ગમાં કે મોક્ષમાં મારું સુખ નથી, પણ મારું સુખ તો તમારી ઇચ્છાને આધીન થવામાં છે.

ભગવાન રામચંદ્રજીએ એક વખત હનુમાનજીને પૂછ્યું કે તમારી શું ઇચ્છા છે? ત્યારે હનુમાનજીએ કહ્યું કે, મહારાજ ! તમારી ઇચ્છા એજ મારી ઇચ્છા. મહારા પ્રભુના કરતાં મહારી ઇચ્છા જીદી કેમ હોઈ શકે? ત્યારે રામે પાછું પૂછ્યું કે હનુમાન ! તમારું સુખ શેમાં છે? હનુમાને કહ્યું કે, મહારાજ ! તમારી આજ્ઞા પાળવામાં મહારું સુખ છે. રામે કહ્યું, તમોને સ્વર્ગમાં મોકલું તો

આનંદ થશે ? ત્યારે હનુમાને કહ્યું કે, મહારાજ ! મહાઈં સુખ સ્વર્ગમાં નથી. મહાઈં સુખ તો તમારા હુકમો પાળવામાં છે, જે તમે મને આકાશમાં મોકલો તો ત્યાં મહાઈં સુખ છે, જે તમે મને પાતાળમાં મોકલો તો ત્યાં મહાઈં સુખ છે, જે તમે મને સ્વર્ગમાં મોકલો તો ત્યાં મહાઈં સુખ છે અને જે તમે મને નરકમાં મોકલો તો ત્યાં પણ મહાઈં સુખ છે. મહાઈં સુખ સ્વર્ગમાં કે મોકલમાં નથી, પણ મહાઈં સુખ તો તમારી ઇચ્છાને આધીન થવામાં છે.

ભક્તોનાં હૃદય કેવાં ઉત્તમ હોય છે, તે આ ઉપરથી સમજવાનું છે. બીજું એ પણ જાણવાનું છે કે, કોઈ પણ દેશમાં, કોઈ પણ કાળમાં કે કોઈ પણ સ્થિતિમાં ખડું સુખ નથી; પણ હરેક દેશમાં, હરેક કાળમાં ને હરેક સ્થિતિમાં ભગવદ્દેવતાને આધીન થવામાંજ ભક્તોનાં સુખ છે અને પોતાના સ્વાર્થના લોગે, પોતાની ઇચ્છાના લોગે, પ્રભુ પાસે એવી આધીનતા રાખવી તેનુંજ નામ ખડું તપ છે. બહારની ધુણીઓ તાપવી, ઉપવાસો કરવા, ટાઢે ઠરવું, અને એવીજ બીજી ઘણા પ્રકારની હઠ કરી ઇરાદાપૂર્વક તકલીફો વધારવી ને મનને બગાડવું, તેનું નામ કાંઈ ખડું તપ નથી; પણ ભગવદ્દેવતાથી પ્રારબ્ધના લોગ પ્રમાણે સ્વાભાવિક રીતે જે આવી બને તેને હર્ષ-શોક ક્યાં વિના શાંતિથી લોગવી લેવું, એનુંજ નામ ખડું તપ છે, અને એનુંજ નામ ભગવદ્દેવતાને આધીન થવું છે. માટે જેમ બને તેમ પ્રભુની ઇચ્છામાં તમારી ઇચ્છાને મિલાવી દો; એજ ઉત્તમ તપ છે, ને એમાંજ શ્રેષ્ઠ સિદ્ધિ છે.

ડૉક્ટર કે વકીલને ભરોસે તમારો કેસ સોંપો છો,
તે કરતાં તો પ્રભુ અનંતગણો સમર્થ છે;
માટે ભાઈઓ, ભગવંદ આશરે તમારો
કેસ રાખતાં શીખો.

આપણે જ્યારે માંદા પડીએ છીએ ત્યારે દવા લઈએ છીએ, એ દવા શું છે તે આપણે જાણવા નથી. એ દવાનો સ્વાદ પણ સારો હોતો નથી, અને ઘણી વખત એ દવા આપનાર વૈદને પણ આપણે ઓળખતા નથી. તો પણ સાડું થવાની આશાએ

વિશ્વાસથી આપણે હવા લઇએ છીએ, અને કદી ડાકટર નસ્તર મારે, પ્લાસ્ટર મારે, અથવા કદી કાંઈ હાથ પગ કાપે તો પણ તે આપણે આપણાં બલાં સાડ કળુલ કરીએ છીએ. સહાય અધૂરું રહેલું છે એવાં વૈદક શાસ્ત્રને આધારે અજાણ્યા ડાકટરને આપણી તન્દુરસ્તી સોંપતાં આપણને મુશ્કેલી લાગતી નથી, તથા અજાણી હવાઓના ઠડવા ડોઝ ગટગટાવી જતાં આપણને અડચણ પડતી નથી, અને કરોળિયાની જાળ જેવા ઘડીકમાં તૂટી જાય એવા કાયદાની જાળમાં ફસેલા, આપણું જ ખીસું ચીરનાર કોઈ વકીલને આપણે કેસ સોંપતાં તથા એવા કોઈ તર્કટીને આપણું મુખત્યાર-નામું આપતાં પણ આપણને ફિકર થતી નથી. પણ આપણી મૂર્ખાઈ તો જુઓ? કે પ્રભુને આપણે કેસ સોંપી દેવાની એટલે કે ભગવદ્દુષ્ટાને આધીન થઈ જવાની આપણી હીમત ચાલતી નથી!

એક વકીલ જેટલો કે એક ડાકટર જેટલો પણ આપણે પ્રભુનો વિશ્વાસ ન રાખી શકીએ એ શું દિલ્લગીર થવા જેવું નથી? દરેક ભગવદી જીવે એટલું તો માનવું જ જોઈએ કે, વૈદક તથા કાયદા અને બીજી કોઈ પણ બાબત કરતાં પ્રભુ તરફથી મળેલાં ધર્મશાસ્ત્રો વધારે બળવાન છે, અને આપણા સારામાં સારા વૈદ કે પ્રમાણિકમાં પ્રમાણિક વકીલ કરતાં પણ મધ્યર અનંતગણો સમર્થ છે, એટલે તેને આધારે આપણે કેસ છોડવામાં કાંઈ પણ અડચણ નથી. માટે જેમ અને તેમ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈ પ્રભુમય થવું જોઈએ, અને પ્રભુમાંથી જ જીવન મેળવું જોઈએ. શાસ્ત્રોની એજ આજ્ઞા છે, મહાત્માઓનો એજ ઉપદેશ છે, પ્રભુની એજ ઇચ્છા છે, અને ખરા ભકતોની પણ એજ રહેણી કરણી હોય છે કે પ્રભુપરાયણ રહેવું. માટે ભાઈઓ! પ્રભુ પાસેથી પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાનું બળ મેળવો.

ખરા ભક્તો આવતી કાલની ફિકર કરતા નથી,
અને જે કાલની ફિકર કરે તે ખરા ભક્તો
હોતા નથી.

એક ગુરૂ ને ચેલો કોઈ ગૃહસ્થને ત્યાં જમવા ગયા. જમી
હઠ્યા પછી તે શેઠનો માણસ મુઠી ભરીને સોપારીના કટકા લાવ્યો,
ને તે ચેલાના હાથમાં આપ્યા. ચેલાએ તેમાંથી એક બે કટકા
ખાધા, અને બાકીના કટકા પોતે ઓઢેલાં લૂગડાંને છેડે ખાંધ્યા,
ને ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા.

જતાં જતાં રસ્તામાં ગુરૂની નજર ચેલાના કપડાંના છેડા
ઉપર પડી, તેથી તેણે પૂછ્યું કે, બેટા ! આ ગાંઠે શું ખાંધેલું છે ?
ચેલાએ કહ્યું કે, મહારાજ ! સોપારીના કટકા છે. ગુરૂએ કહ્યું કે,
એ શા માટે ખાંધી રાખ્યા છે ? ત્યારે એ ચેલાએ કહ્યું કે,
કાલ સ્નાન કરીને અજ્ઞાન થઈને કહ્યું કે, અરે ! એટલો બધો
અવિશ્વાસ ? જેણે તને આજે દૂધપાક-પુરી આપ્યાં તે કાલ તને
સોપારી નહિ આપે ? જેણે તને આટલાં બધાં વરસ સુધી જીવા-
ડ્યો તે તને આવતી કાલ સોપારીનો કટકો નહિ આપે ? અને
કહી સોપારી ન મળે તો પણ ભગવદ્દય્ઞ. એની વળી દરકાર
શું ? એવી દરકાર રાખે છે ત્યારે સાધુ શા માટે થયો ? બેટા !
ધર છોડતાં તને મુશ્કેલી લાગી નહિ, માખાપ છોડતાં તને દિલગીરી
લાગી નહિ, બાઈડી તજતાં તને વિચાર ન થયો, નાતજાત ને માન
મરતબો છોડતાં તને ફિકર ન થઈ, ધન-દોલતની અને વિષયોના
સુખની તેં પરવા કરી નહિ, અને હવે સોપારીના કટકાની દરકાર
રાખે છે !! ટાઢ તાપથી ને તીર્થો કરતાં મુસાફરીના થાકથી તું ડર્યો
નહિ, અને ભૂખ તરસની દરકાર છોડીને તારા આત્માના કલ્યાણ
માટે તું ભક્ત થયો, તેમ છતાં પણ ભગવદ્ આશરાનું બળ છોડીને
હજી તું સોપારીના કટકા ગાંઠે ખાધે છે ? શરમ ! શરમ ! આવું
સાધુપણું તો લોકોને અને પોતે પોતાના પંડને ઠગવા માટેજ
હોઈ શકે. ખરા ભક્તો તો કદી પણ ગઈ કાલનો અકસોસ કરતા
નથી કે આવતી કાલની ફિકર કરતા નથી. બેટા ! તું જો તો ખરા
કે હરણો પાસે ક્યાં તીજેરીઓ છે ? માછલીઓને માટે બી વાવવા

કોણ જાય છે? કાકીડાઓને માટે ક્યાં ખજાંઓ છે? દેડકાંઓ કોની નોકરી કરવા જાય છે? કબુતરોની વખારો ક્યાં છે? અને સાપનાં ખેતરો ક્યાં છે? તેઓને માટે માણસોના જેવી કાંઈ પણ સગવડતા નહિ હોવા છતાં પણ તેઓ ભૂખે મરતાં નથી, ત્યારે માણસો કેટલાં બધાં ઉત્તમ છે? કેટલાં બધાં બુદ્ધિશાળી છે? કેટલાં બધાં સાધનોવાળાં છે? અને કેટલાં બધાં પ્રભુનાં કૃપાપાત્ર છે, એ વિચાર તો કર? એવાં ઉત્તમ માણસો, ને તેમાં પણ પ્રભુના ભક્તો ભૂખે કેમ મરશે? શું એટલો પણ વિશ્વાસ નથી આવતો?

ગુરૂજનો આ ઉપદેશ સાંભળી શિષ્યે પોતાની પાસેના સોપારીના કટકા ફેંકી દીધા અને એ કટકા ખાંધી લેવાની પોતાની ભૂલ સમજી તેને પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો. ખરા ભક્તો આવા નિરપૃહી હોય છે, ને એવું વિશ્વાસી જીવન ગાળનારા હોય છે. એવા મહાન ભક્તોને માન આપતાં શીખો, અને પ્રદ્યુમ્ન પુત્ર કરી એવા નિરપૃહી થતાં શીખો તથા 'ભગવદ્-આશરાનું' બળ રાખતાં શીખો.

(ઈંદ્રવિજય છંદ.)

જા દિનતેં ગર્ભવાસ તજ્યો નર, આઘકે અહાર કીયો તબહિકો,
ખાત હી ખાત ભયે ઇતને દિન, જાનવ નાંહી ન ભૂખ્યો કહીકો,
દોરત ધાવત પેટ દિખાવત, તું શઠ કીટ સદા અન્નહીકો,
સુંદર કયું વિશ્વાસ ન રાખત, સો પ્રભુ વિશ્વ ભરે સખહીકો.

આપણને સમુદ્રના રસ્તાની ખબર નથી તો પણ
કેપ્ટન ઉપર વિશ્વાસ રાખીને આગખોટમાં
બેસીએ છીએ, તેમ પ્રભુ ઉપર વિશ્વાસ
રાખી ભકિતરૂપી આગખોટમાં
બેસી જાઓ.

આપણને સમુદ્રના રસ્તાની ખબર નથી, આપણને વહાણ ચલાવવાની વિદ્યા આવડતી નથી, અને આપણે કેપ્ટનને પણ

ઓળખતા નથી, તો પણ કૅપ્ટનના વિશ્વાસ ઉપર આપણે આગબોટમાં બેસીએ છીએ અને તેમાં નિરાંતે ઉઠીએ છીએ. રસ્તામાં સૂરતની ખારી જેવી ખરાબાવાળી જગ્યા આવે, સમુદ્રમાં મોટાં મોટાં મોજાં આવે, અને ક્યાંક પ્રિનારો દેખાય નહિ તો પણ આપણે ગભરાતા નથી. કારણ કે આપણે રસ્તો જાણતા નથી; પણ કૅપ્ટન એ રસ્તાનો લોભિયો છે, અને કૅપ્ટન ઉપર આપણને વિશ્વાસ છે કે, તે વખતસર આપણને ધારેલે મુકામે પહોંચાડશે.

એવીજ રીતે સરળ હૃદયથી આપણે પ્રભુ ઉપર વિશ્વાસ રાખીએ, ને પ્રભુને આપણો કૅપ્ટન બનાવીએ તો સંસાર-સાગર તરી જવો એ કાંઈ મુશ્કેલ નથી. પણ સારમાં સાર વાત એટલીજ છે કે, પ્રભુને આપણો કૅપ્ટન બનાવી ભક્તિના નાવમાં આપણે બેસી જવું જોઈએ. જો ભક્તિરૂપી આગબોટમાં બેસી ગયા તો પછી મુકામે પહોંચતાં વાર લાગવાની નથી; પણ મુશ્કેલી વાત એટલીજ છે કે, જેમ અને તેમ ઝટ આગબોટમાં બેસી જવું જોઈએ. ભક્તિની આગબોટમાં બેઠા વિના કાંઈ સંસાર સાગર તરી શકાય તેમ નથી, એ નક્કી સમજવું. માટે જો જલદી મુકામસર પહોંચવું હોય, જલદી ઘેરે પહોંચવું હોય, તો ભક્તિની આગબોટમાં બેસી જાઓ. એમાં વાર ન લગાડો, લાઇઓ, એમાં વાર ન લગાડો.

શાંતિ માટે પ્રાર્થના.

શાંતિ શાંતિ શાંતિ, પ્રભુ, શાંતિ સદા આપો. (૧૬૬)
પરમ કૃપા કરી કૃપાળ, કલેશ કંટ કાપો—શાંતિ૦
શરણ આવી વિશ્વનાથ (૨) વંદન કરી જોડી હાથ,
સર્વ જપે ભક્ત સાથ, શાંતિ સુખ આપો—શાંતિ૦
કરુણામય દૃષ્ટિ કરો (૨) હૃદય તિમિર સર્વે હરો,
મનવાંછિત અર્થ પૂરો, સુખી તમે વિલાપો—શાંતિ૦
જપી તમારું પુણ્ય નામ (૨) કરોયે તમને પ્રણામ,
સત્ય શુદ્ધ ધર્મ, સકળ દેશ વિશે સ્થાપો—શાંતિ૦

દીનતા વિષે.

અપરંપાર પ્રભુ અવગુણ મોરા, માફ કરોને મુરારિરે (ટેક)
 દયા ધરમની વાત ન જાણું, અધરમનો અધિકારીરે;
 પાપી પૂરો જૂઠા બોલો, બહુ નિરખું પરનારીરે—અપ૦
 સાધુ દૂબ્યા પ્રાણલુ દૂબ્યા, ભક્ત દૂબ્યા બહુ ભારીરે;
 માત પિતા બન્નેને દૂબ્યા, ગરીબનકું દીયો ગારીરે—અપ૦
 ભજન થાય ત્યાં નિદ્રા આવે, પરનિદ્રા લાગે ખ્યારીરે;
 મિથ્યા સુખમાં આનંદ વરતું, બહુ રહું હુશીઆરીરે—અપ૦
 સંસાર સાગરમાં જળ ભરીયો, સધળે ભરીયો ભારીરે;
 તુલસીદાસ ગરીબનકી વિનતિ, અળ તો લીયોને ઉગારીરે—અ૦

અપરાધો અમારા પ્રભુ મહા ઘણા રે (૨)
 કૃપાસિંધુ તમે ક્ષમા કરો અપરાધ—અપરાધો.
 દોષ જોઈ નહીં રોષ કરો છો (૨)
 દયાનિધિ દયામાં નથી કાંઈ મણારે—અપરાધો.
 અભિલાષા રાખીયે તમારી (૨)
 અન્ય આશ્રય નથી, પ્રભુ તુજ વિનારે—અપરાધો.
 અનુગ્રહ રમરી અભિવંદન કરિયે (૨)
 તુંજ ચરણ પ્રત્યે, સત ચિદ્વંશનારે—અપરાધો.

અપરાધ ક્ષમા કરો મારો, પ્રભુ, અપરાધ ક્ષમા કરો મારો.
 નિંદિત કર્મો જે મેં કીધાં (૨) તે સર્વે નિવારો—પ્ર.
 શરણે રહી પ્રભુચરણે વંદું (૨) ભવજલ પાર ઉતારો—પ્ર.
 દાસ તણું રક્ષણ કરવાનો (૨) છે પ્રભુ ધર્મ તમારો—પ્ર.
 કર જોડીને વિનતિ કરું છું (૨) સંકટ સર્વે નિવારો—પ્ર.

શ્રી વલ્લભ વિકૃલ શ્રીજી સ્વામી, શામળીઆ વાલા;
 સધળું સમજે છે અંતરજામી, નંદલાલા.

લય તો લાગે છે મુજને ભારી, શામળીઆ વાલા;
 અંતકાળે શી વલે થાશે મારી, નંદલાલા.
 સેવા સ્મરણ ના ભાવે કીધું, શામળીઆ વાલા;
 રંક સાધુને દુઃખ દીધું, નંદલાલા.
 હીણો શાસ્ત્રીય સહુ ધર્મે, શામળીઆ વાલા;
 પરિપૂરણ છું હું ધર્મે, નંદલાલા.
 સહુ જાણે છે ભક્ત સાચો, શામળીઆ વાલા;
 પાખંડી પુરાતનથી કાચો, નંદલાલા.
 ખાંડ ગ્રહાની લાજ ધરજે, શામળીઆ વાલા;
 પીડા ન પામું એવું કરજે, નંદલાલા.
 સન્મુખ લોચનમાં આવી રહેજે, શામળીઆ વાલા;
 દોષ ન જોશે દરશન દેજે, નંદલાલા.
 શ્રીમુખ બોલ્યા તે સાચું કરજે, શામળીઆ વાલા;
 દુઃખ દયાનાં સર્વે હરજે, નંદલાલા.

કૌન કુટિલ ખલકામી, મો સમ, કૌન કુટિલ ખલકામી-મો
 તુમસેં કહા છીયા કરૂનાનિધિ, તુમ ઉર અંતરજામી-મો
 ભરી ભરી ઉદર વિષય રસ પીવત, જેસે શૂકર ગ્રામી-મો
 જો તન દીયો તાહી વિસરાયો, એસો નીમકહરામી-મો
 જહાં સતસંગત તહાં અતિ આજસ, વિષય ન સંગવિસરામી-મો
 શ્રી હરિચરન છાંડી ઓરનકું, નિશદિન કરત ગુલામી-મો
 પાપી પતિત અધમ પરનિદક, સખ પતિતનમેં નામી-મો
 કીજે કૃપા દાસ તુલસીપર, સુનીયેં શ્રીપતિ સ્વામી-મો

જગત્ મિથ્યા વિષે.

સખી જાન જગત વહેવાર, રેનકા સપના,
 તુમ કાયકું કહત હો યાર, ભૂલ કર અપના. (ટેક)
 નીજ માત તાત દારા, સુત ભગિની બ્રાતા,
 એ સખી સવારથ જાન, પરસ્પર નાતા-સખી

એક રામભજન ખીન, એર નહિ નિસ્તારા,
 ગુરૂજ્ઞાન ગ્રહો તુમ ઉતરો, ભવજલ પાર-સમી૦
 શિર કાલ અચાનક, ખખર નહિ એક પલકી,
 કયા કરતે હો અભિમાન, અંશ નહિ ઠલકી-સમી૦

ભગવદ્ ઇચ્છા.

રામ રાખે તેમ રહીયે, ઓધવજી, રામ રાખે તેમ રહીયે;
 આપણ ચીઠીના ચાકર છેયે-ઓધવજી૦
 કોઈ દિન પેરણ હીર ને ચીર (૨)
 તે કોઈ દિન સાદા કરીયે-ઓધવજી૦
 કોઈ દિન ભોજન શીરો ને પુરી (૨)
 તે કોઈ દિન ભૂખ્યા રહીયે-ઓધવજી૦
 કોઈ દિન રહેવાને ખાગ ખગીયા (૨)
 તે કોઈ દિન જંગલ રહીયે-ઓધવજી૦
 કોઈ દિન સુવાને ગાદી ને તકીયા (૨)
 તે કોઈ દિન ભોંયપર મુક્યે-ઓધવજી૦
 બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધરના ગુણ (૨)
 સુખ દુઃખ સર્વે સહીયે-ઓધવજી૦

શ્રીજી કરે સો ભલી કરેંગે, કયું મનમેં ગલરાતા હય. (ટેક)
 ચિંતા તજે ભજે નંદનંદન, ઇતકેતકું કયું ધાતા હય—શ્રી૦
 જેને પિંડ પ્રકાશ કીયો હય, સોઈ અન્ન પહોંચાતા હય—શ્રી૦
 ભાગ લિખ્યા સો નાહીં મીટેગા, હાલ નાવહીં જતા હય—શ્રી૦
 આયો હય સુકૃત કરનકું, પાપ પંથ કયું ધાતા હય—શ્રી૦
 આયો હય વેપાર કરનકું, ઉલટા મૂલ ગુમાતા હય—શ્રી૦
 યાતે મત ભૂલો તુમ પ્રાણી, એ સમ તનક તમાશા હય—શ્રી૦
 ભાઈખંધ સળ કુટુંબ કખીલા, એ સળ જુઠા નાતા હય—શ્રી૦
 યાતે ભજીલે પુરૂષોત્તમ, જમકે દંડ છોડાતા હય—શ્રી૦

સુખ દુઃખ મનમાં ન આણિયે, ઘટ સાથે ઘડીયાં;
 ટાળ્યાં તે કોઈનાં નવ ટળે, રઘુનાથનાં જડિયાં-સુખ૦
 નળ રાજ સરખો નર નહિ, જેની દમયંતી રાણી;
 અર્ધે વસ્ત્રે વનમાં ભમ્યાં, ન મળ્યું અન્ન ને પાણી-સુખ૦
 પાંચ પાંડવ સરખા બંધવા, જેની દ્રૌપદી રાણી;
 ખાર વરસ વન લોગવ્યા, નયણે નિદ્રા ન આણી-સુખ૦
 સીતા સરખી સતી નહિ, જેના રામજી સ્વામી;
 રાવણ તેને હરિ ગયો, સતી મહા દુઃખ પામી-સુખ૦
 રાવણ સરખો રાજાઓ, જેની મંદોદરી રાણી;
 દસ મસ્તક છેદાઈ ગયાં, બધી લંકા લૂંટાણી-સુખ૦
 હરિશ્ચંદ્ર રાય સતવાદીઓ, તારા લોચની રાણી;
 તેને વિપત્તિ બહુ પડી, લયોં નીચ ઘેર પાણી-સુખ૦
 સર્વ દેવને ન્યારે બીડ પડી, સમયાં અંતરજામી;
 ભાવટ ભાંગી ભૂધરે, મહેતા નરસંજો સ્વામી-સુખ૦

હરિજન થઈને, હાણુ વરધ સુખ દુઃખ મનમાં નવ ધારીયે;
 ટાળ્યાં નહીંજ ટળે, ઘટ સાથે ઘડીયાં હીંમત નવ હારીયે.
 જીઓ ઠહરજ મહા દુઃખીયા ઠહાવ્યારે (૨)
 ઠહી સુખ દુઃખ મનમાં નવ લાવ્યારે (૨)
 તોય મોહનના મનમાં લાવ્યારે-હરિજન૦
 જીવો પાંડવ પ્રભુજીને અતિ પ્યારારે (૨)
 પણ એક ઘડી નવ રહે ન્યારારે (૨)
 તોય વન ભટકયા સંગ લઈ દારારે-હરિજન૦
 વસુદેવ દેવકીજી બેઠે બંધ રહ્યારે (૨)
 બહુ કાળના બંધન દૂર થયારે (૨)
 પ્રભુ પુત્ર થયા ને દુઃખ દૂર ગયારે-હરિજન૦
 એવું સમજીને હરખ ને શોક તજીયેરે (૨)
 એક તાર મન થઈ પ્રભુને ભજીયેરે (૨)
 કહે મુકતાનંદ હરિને રજીયેરે-હરિજન૦

પ્રભુજીએ ધાર્યું હોય તે થાય;
 કહાપણ કોઇનું કામ ન આવે (૨)
 કરોને કોટિ ઉપાધ-હારે હારે કરોને—પ્રભુ૦
 ભીમ, અર્જુન, સહદેવ, નિકુળ, પાંચમા ધર્મ કહેવાય;
 એ પાંચેનાં દેખતાંજીરે, સતી તે કેમ લૂંટાય—પ્રભુ૦
 રામ જેવા સત પુરૂષ કહીએ, ને તે પણ વનમાં જાય;
 સતી સીતાને કલંક ચઢાવ્યો, તો રાવણ શીર રોળાય—પ્રભુ૦
 રાજાને જ્યારે રઠ લાગી ત્યારે મૃગયા રમવા જાય;
 એરે રૂપિને કોઇ દુભશે, તેને તરત સર્પદંશ થાય—પ્રભુ૦
 પરીક્ષિતરાજના જન્મેજય કહાવે, ને તે પણ રાજા કહેવાય;
 જગન કરતાં રંભાને વરતાં, અઢાર પ્રહરહત્યા થાય—પ્રભુ૦
 શુભ મુહૂર્ત ને શુભ ચોઘડીયાં શુભ મહે લેવાય;
 સારા મુરત બેઠ લગન લખીયાં, રંગ ભરેલી રોળાય—પ્રભુ—૦
 હાણ વૃદ્ધિ છે હરિને હાથે, મૂરખ મન મલકાય;
 કરનારો તો કરી રહ્યા છે, અણુસમજી અથડાય—પ્રભુ૦

જીવ તું શીદને ચિંતા કરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે. (ટેક)
 તું આંતરે ઉદ્વેગ કરે, તેથી કારજ શું સરે;
 ધણીનો ધાર્યો મનસુખો, હર પ્રદ્વાથી નવ ફરે-કૃષ્ણને.
 દોરી સર્વની એના હાથમાં ભરાવ્યું ડગલું ભરે;
 જેવો જંત્ર વગારે જંતરી, તેવો સ્વર નીસરે-કૃષ્ણને.
 જેવું જેટલું જે જેમ માણે તે તેને કર કરે;
 એમાં ફેર પડે નહીં કોઇથી, શીદ કુટાઇને મરે-કૃષ્ણને.
 તારું ધાર્યું થાય એટલું, હરિ ઇચ્છા અનુસરે,
 સદાકાળ એ રીત નીલે નહીં, હું પણ શિદ તું ધરે-કૃષ્ણને.
 થાવાનું અણુચિતવ્યું થાશે, ઉપનીષદ ઓચરે;
 રાખ ભરોસો રાધા વરનો, હયા તું શીદને ડરે-કૃષ્ણને.

પ્રભુ દુઃખને હરનાર છે.

નાથ વિના સંકટ કોણ નિવારે (૨)
 સંકટ કોણ નિવારે, નાથ વિના, સંકટ કોણ નિવારે (ટેક)
 ધર્મ કર્મ અમે નથી કીધાં, આવ્યા શરણ તમારે;
 દીનાનાથ વિના પ્રભુ અમને દુઃખથી કોણ ઉગારે—નાથ૦
 હયા ક્ષમાના ગુણ પ્રભુ ધારે, એ વિશ્વાસ અમારે;
 મંગળમય પ્રભુ પરમ કૃપાથી, પાપ સકળ સંહારે—નાથ૦
 દુષ્ટ વાસના દૂર કરીને, જ્ઞાન વિવેક વધારે;
 વિશ્વપિતા વિશ્વેશ્વર અમને, ભવથી પાર ઉતારે—નાથ૦

સંકટ સર્વે હરો, ભવપતિ સંકટ સર્વ હરો (ટેક)
 અપરાધો અતિશય મેં કીધાં (૨)
 અનુગ્રહ પૂર્ણ કરો—એ હાં અનુગ્રહ૦—ભવપતિ૦
 અનન્ય ભાવથી રાખું તમારો (૨)
 આશ્રય એક ખરો—એ હાં આશ્રય૦—ભવપતિ૦
 કર જોડી હું વિનતિ કરું છું (૨)
 તે પ્રભુ ચિંતે ધરો—એ હાં તે પ્રભુ૦—ભવપતિ૦
 ઠરૂણા દૃષ્ટિથી મુજ હૃદયે (૨)
 પ્રેમજી ભક્તિ ભરો—એ હાં પ્રેમજી૦—ભવપતિ૦

દુઃખમાં દિલાસો.

ખરા ભકતો માટે ગુપ્ત જ્ઞાન.

— ૧૬૨ —

યાદ રાખજે કે દુઃખોની સામે થવાથી કાંઈ વળ-
વાનું નથી, પણ તેને ભગવદ્દૃષ્ટા સમજી
શાંતિથી ભોગવી લેવામાંજ મજે છે.

કોઈ માણસને ઘરમાં પૂરેલો હોય, તે બહાર નીકળવા સાડી
ભીંતમાં માથું પછાડે તે સાડી કાંઈ ભીંત દટી જાય નહિ, પણ
ઉલટું તેનું માથુંજ ફૂટે; તેમજ પ્રભુ આપણને જે દુઃખ આપે
તે ભોગવવાંજ જોઈએ. એ ભોગવ્યા શિવાય બીજા કાંઈ પણ
ઉપાયજ નથી. તેની સામે થવાથી એટલે કે દિલગીર થવાથી તે
કાંઈ જવાનાં નથી. એથી તો ઉલટાં દુઃખ વધે છે; કારણ કે દુઃખોથી
દિલગીર થયા કરવું ને હારી જવું એ ભીંતમાં માથું પછાડવા જેવું છે
અને કાંટાની વાડમાં હાથ પગ પછાડવા જેવું છે. માટે એવી
મૂર્ખાઈ નહિ કરતાં અને પોતેજ પોતાની મેજે પડ્યા ઉપર પાટુ નહિ
મારતાં ભગવદ્દૃષ્ટાથી આવી મજેલાં દુઃખો ધીરજથી પ્રભુને
યાદ કરતે કરતે સહન કરવાં જોઈએ.

જે છોડ પવનથી નમી જાય તે ફૂલવાળા થાય છે,
અને લાકડાનું જે ઢુંઢું નમતું નથી તે મૂળ
સહિત ઉખડી જાય છે. તેમજ જેઓ ભગવદ્
ધર્મજ્ઞાને આધીન થતા નથી તેઓનો પણ
નાશ થાય છે.

આપણે જોઈએ છીએ કે કુમળા છોડ પવનથી નમે છે, પણ
લાકડાનાં ઢુંઢાં પવનથી નમતા નથી, તેમજ જે સરલ હૃદયના
હરિજનો છે તે ધર્મધર્મજ્ઞાને આધીન થાય છે પણ બાવળના
ઢુંઢાં જેવા સંસારીઓ છે તે ભગવદ્ધર્મજ્ઞાને આધીન થઈ શકતા
નથી. પરિણામ એ થાય છે કે, જે છોડ પવનના ઝપાટાથી નમી
જાય છે તે વખત જતાં ફળ ફૂલવાળા થાય છે, અને જે લાકડાનું
ઢુંઢું નમતું નથી તે મૂળમાંથી ઉખડી જાય છે ને પડી જાય છે;
તેમજ પ્રભુની ધર્મજ્ઞા પ્રમાણે ચાલનારાઓ ફળફૂલ મેળવશે એટલે
કે સ્વર્ગ મેળવશે—પ્રભુને મેળવશે, અને ભગવદ્ધર્મજ્ઞાને આધીન
નહિ થનારાઓ સંસારમાં હેરાન થશે તથા નરકનાં દુઃખ પામશે.
માટે ભાઈઓ! જેમ બને તેમ પ્રભુની ધર્મજ્ઞાને આધીન થવાની
તજવીજ કરો.

આંધળા માણસે પોતાના દોરનારને આધારે રહેવું
જોઈએ, તોજ તે સલામતીથી આગળ વધી
શકે; તેમજ આપણે પણ આપણી દોરી
પ્રભુના હાથમાં સોંપવી જોઈએ.

જો આંધળો માણસ તેના દોરનારને આધારે રહે, તોજ તે
સલામતીથી આગળ વધી શકે છે, પણ દોરનારની જો તે દરકાર
ન કરે તો દરેક પળે તેને ફિકર રહે છે, અને ભૂલો પડી જાય છે
તથા વખતે ખાડામાં પડી જાય છે. એવીજ રીતે આંધળા માણ-
સની પેઠે આપણે પણ અજ્ઞાની છીએ. પ્રભુની માયાનો પાર પામી
શકાય તેમ નથી; એટલે જો આપણને દોરનાર પ્રભુને છોડી આપણી

મરજી મુજબ ચાલીએ તો માયાના ચક્રમાં ફસાઈ ગયા વિના રહીએ નહિ. અને જો માયામાં ફસાઈ જઈએ તો ચોરાશી લાખના ફેરામાં પડી જઈએ. એમ ન થાય માટે આપણી દોરી પ્રભુના હાથમાં સોંપવી જોઈએ, પ્રભુના હાથમાં આપણી દોરી સોંપી દેવાથી આપણે નિર્ભય થઈ જઈએ છીએ અને વખતસર ધારેલા મુકામે સલામતીથી પહોંચી શકીએ છીએ. જે આંધળો પોતાના દોરનારની દરકાર ન કરે તે રખડી પડે છે; તેમજ આપણે પણ ધર્મના કામમાં અને પ્રભુના રસ્તામાં મહા અજ્ઞાની છતાં પણ આપણી દોરી જો સમર્થ પ્રભુના હાથમાં નહિ સોંપીએ તો કદી પણ શાંતિ મેળવી શકશું નહિ અને કદી પણ ખરું સુખ પામી શકશું નહિ. માટે લાઇઓ! પ્રભુના ચરણના ચરણનું બળ ધરો અને આપણી દોરી દયાળુ પ્રભુના હાથમાં સોંપી દો; એટલે તે કંડુના લંડાર આપણું કંઠ્યાણુ કરશેજ.

જેણે પોતાની ઇચ્છા પ્રભુને સોંપી દીધેલી છે તેઓજ તરી ગયા છે. માટે આપણે પણ આપણી ઇચ્છા પ્રભુને સોંપી દેવી જોઈએ.

જેઓએ જોખમની ચાવી પોતાની પાસે રાખી છે તે તો માર્યાજ ગયા છે, પણ જેણે એ ચાવી ફેંકી દીધેલી છે તેઓજ બચી ગયા છે. કોઈ પણ શૂરવીર, કોઈ પણ સતી કે કોઈ પણ ભક્તને લો, અને જૂઓ કે તેનું શૂરવીરપણું, તેનું સતીપણું અને તેનું ભક્તપણું શાથી છે? ચાવી ફેંકી દેવાથીજ. ખીજું કંઈજ નહિ. મીરાંબાઈથી ઝેરનો ખ્યાલો કેમ પીવાયો? કારણ કે તેણે પોતાની જીંદગીની ચાવી જે પોતાની ઇચ્છા, તે પ્રભુને સોંપી દીધી હતી. નરસિંહ મેહેતાનું મામેરું શ્યામસુંદરને શા માટે પૂરવું પડ્યું? કારણ કે તેણે પોતાના જોખમની ચાવી, પોતાની ઇચ્છા, પ્રભુને સોંપી દીધી હતી; એટલે તેની ઉપર કંઈ જોખમદારી નહોતી. સુરદાસની પાછળ પાછળ પ્રભુને શા માટે ફરવું પડ્યું? કારણ કે તેણે પોતાની ઇચ્છાથી ચાવી પરમ કૃપાળુ મહાન્ પ્રભુને સોંપી દીધી હતી. જેણે જીંદગીના જોખમની ચાવી એટલે કે

પોતાની ઇચ્છાઓ પ્રભુને સોંપી દીધી તેઓજ તરી ગયા છે, અને આપણે સૌ તેનાજ ગુણો ગાઈએ છીએ. મારે જેટલી બને તેટલી મજબૂતીથી આપણી ઇચ્છાઓ પરમ હૃદયે પ્રભુને સોંપી પ્રભુની ઉત્તમમાં ઉત્તમ ઇચ્છાને આધીન થાઓ.

યાદ રાખજો કે દુઃખી ભગતો પ્રભુને ગમતા નથી.

એક મહાત્મા કહેતા હતા કે દુઃખી ભગતો પ્રભુને ગમતા નથી, કારણ કે ભગત એટલે શું ? અને દુઃખ એટલે શું ? એ તમે જાણો છો ? અનંત પ્રહ્લાંડના નાથની સાથે જેને સ્નેહ થાય, તેનું નામ ભગત છે. જેના અનેક જન્મનું પાપ કપાઈ જાય તેનું નામ ભગત છે, જેની ઉપર પ્રભુની કૃપાનો વરસાદ વરસી રહેા હોય, તેનું નામ ભગત છે. જેના હૃદય ગળી ગયાં હોય-દ્રવિભૂત થઈ ગયાં હોય તેનું નામ ભગત છે. જેના અંતરમાંથી પ્રભુપ્રેમની ધારાઓ વહેતી હોય, તેનું નામ ભગત છે. જેનામાં સાચી સમજણ આવી ગઈ હોય ને જેનું જ્ઞાન ઠરી ગયેલું હોય તેનું નામ ભગત છે. જેના વિચારો ખીલી ગયા હોય અને જેના અંતરમાં કુદરતી શાંતિ આવી ગઈ હોય તેનું નામ ભગત છે. જેની વાણીમાં મીઠાશ આવી ગઈ હોય, જેના ચહેરા ઉપર એક જાતનું સ્વાભાવિક તેજ છવાઈ રહ્યું હોય, અને જેનાં નેણુ નીચાં દગી ગયાં હોય તેનું નામ ભગત છે. જેના મનમાંથી શંકાઓ મટી ગઈ હોય, અને જેના સંકલ્પ વિકલ્પ કાળૂમાં આવી ગયા હોય તેનું નામ ભગત છે. જેને સહન કરતાં આવડતું હોય તેનું નામ ભગત છે. જેના અંતરના જગીચામાં અનેક જાતના સદ્ગુણોનાં પુષ્પો ખીલ્યાં હોય તેનું નામ ભગત છે. જે સુખ દુઃખમાં સમતા રાખી શકે તેનું નામ ભગત છે. જેની આસપાસની હવા પણ શુદ્ધ થઈ ગઈ હોય અને જેની અંદર કાંઈક ખાસ પ્રકારનું આકર્ષણ આવી ગયું હોય તેનું નામ ભગત છે. અને પ્રભુપ્રેમમાં જે તરબોળ થઈ ગયેલા હોય તથા એમાં ડુબકી ભરી ગયેલા હોય અને ફરીથી તેમાંથી નીકળવાનું મનજ

નથતું હોય તેનું નામ ભગત છે. હવે મને કહો કે, આવા ભગતોમાં દુઃખ કયે ઠેકાણે રહી શકે? કારણ કે દુઃખ એટલે શું? એ તમે જાણો છો? એ માટે સંતો કહે છે કે,

દુઃખ એટલે અજ્ઞાન. દુઃખ એટલે પાપ. દુઃખ એટલે હૃદ બહારનો સ્વાર્થ. દુઃખ એટલે લાગણીઓની ગુલામગીરી, દુઃખ એટલે એક જાતનો અધિકાર. દુઃખ એટલે ખોટો મોહ. દુઃખ એટલે પ્રભુની પીછાન વગરની સ્થિતિ. દુઃખ એટલે પોતાના હુંપણાની વધી ગયેલી ભાવના. દુઃખ એટલે વિકારોનું તથા વાસનાઓનું જોર. દુઃખ એટલે આત્માનું અજ્ઞાન. દુઃખ એટલે માનસિક નબળાઈ. દુઃખ એટલે પરાધીનતા અને દુઃખ એટલે ઇશ્વરથી વિમુખપણું. જીવની આવી સ્થિતિને અમે દુઃખ કહીએ છીએ. અને તે ભગતોમાં હોય કે? કહો કે નહિજ. અને જેનામાં એ બધું અથવા એમાંનું કંઈ પણ હોય તે માણસ માટે ભગત કહેવાય કે? નહિજ. કારણ કે ભગતને અને દુઃખને તો દુશ્મનાઈ છે. એટલે ભગત પાસે દુઃખ રહી શકેજ નહિ, અને દુઃખમાં ભગત રહી શકેજ નહિ. આવો મહાનિયમ હોવાથી મહાત્માઓ કહે છે કે, દુઃખી ભગતો પ્રભુને ગમતા નથી, પણ ઉપકાર માનનારા ભગતોજ પ્રભુને ગમે છે. માટે હવે જરા આપણી પોતાની સામું જીવો તો ખરા કે આપણે કંઈ જાતના ભગત છીએ?

વધારે સુખ આપવા સારજ પ્રભુ આપણને
થોડું દુઃખ આપે છે.

ડાકટરો પ્લાસ્ટર મારે છે ને નસ્તર મૂકે છે એ શું તમે નથી જાણો? એ શા માટે? એક તો માણસ બિમાર હોય ને તેમાં વળી આવા હાલ તેની ઉપર શા માટે પાડવા જોઈએ? શું એ ડાકટરોનું નિર્દયપણું નથી? તમેજ કહેશો કે, ના. એ ડાકટરોનું નિર્દયપણું નથી, પણ એ તો ડાકટરોનું હોવાપણું છે. કારણ કે દરદીને દુઃખ દેવાની ઇચ્છાથી કે મારી નાંખવાની ઇચ્છાથી કંઈ ડાકટરો નસ્તર મૂકતા નથી, પણ તેનું દરદ મટાડવા માટેજ

નસ્તર મૂકે છે; તેમજ પ્રભુ આપણને દુઃખ આપે છે, તે કાંઈ આપણી ઉપરનાં વેરને લીધે નહિ, પણ આપણને પવિત્ર કરવા સાડ અને આપણું કલ્યાણ કરવા સાડજ તે દુઃખ આપે છે. માટે ભાઈઓ! દુઃખથી દિલગીર નહિ થાઓ, પણ પ્રભુ જેવી સ્થિતિમાં રાખે તેવી સ્થિતિમાં આનંદથી રહેતાં શીખો. એવી રીતે રહેવું તેનુંજ નામ ભગવદ્દય્છાને આધીન થવું છે; અને એજ સર્વ ધર્મનો સાર તથા પ્રભુને પામવાનો ટુંકામાં ટુંકો રસ્તો છે.

દુઃખમાં પણ પ્રભુનો કાંઈક રૂડો હેતુ છે,
એવો વિશ્વાસ રાખો.

લોકો અનાજને મસળે છે ને ખાંડે છે તે શા માટે? શું અનાજ ઉપરના વેરને લીધે? નહિ ભાઈઓ, અનાજે કાંઈ આપણું ખૂંડું કર્યું નથી, અને આપણે કાંઈ તેના દુશ્મનો નથી. અનાજને આધારે આપણે રૂડા લાગીએ છીએ, અને આપણા આધારે અનાજની શોભા છે; તેમજ પ્રભુના આધારે આપણે ટકી શકીએ છીએ, અને પ્રભુને કાંઈ આપણી ઉપર વેર નથી. પણ જેમ ફાવરાંથી ચોખા દૂર કરવા માટે તેને ખાંડણીમાં ઘાલીને સાંખેલાં મારીએ છીએ, તેમજ આપણાં જૂનાં પાપ દૂર કરવાં સાડ અને આપણને પવિત્ર કરવા સાડજ પ્રભુ આપણને કાંઈ કાંઈ વખત દુઃખ આપે છે. માટે દુઃખનો ઊંઘો અર્થ કરી દિલગીર નહિ થતાં, એમાં પણ પ્રભુનો કાંઈક રૂડો હેતુ છે, એમ વિશ્વાસ રાખી, ભગવદ્દય્છાથી આવી પડેલાં દુઃખોને શાંતિથી સહન કરો.

મહાન ભગતો જગતનાં દુઃખો કેમ ખમી શકે
છે? અને દુઃખ ભોગવતાં છતાં તેઓ

કેમ આનંદમાં રહી શકે છે?

એનો ખુલાસો.

એ માટે સંતો કહે છે કે, જેઓ સાચા ભગતો છે તેઓ પોતાના શુદ્ધ અંતઃકરણથી હૃદયમાં એમ સમજે છે કે, દૈવ ઇચ્છાથી અમારી ઉપર જે દુઃખો આવી પડે છે, તે દુઃખો અમારા કલ્યાણને માટેજ હોય છે, અને તે દુઃખો અમોને ઇશ્વરી અલૌકિક સુખો આપવાને માટેજ હોય છે. જેમ કોઈ ભલો બાપ પોતાના દીકરાને કોઈ કારણસર ધમકાવે ત્યારે જીવાન દીકરાને તે વખતે એ ધમકી ગમતી નથી. પણ બંધુઓ! બાપની એ ધમકીમાં પણ બાપનું હેતુજ હોય છે, અને એ ધમકીમાંજ તે છોકરાનું ભવિષ્યનું સુખ સમાયેલું હોય છે. તેમજ પ્રભુ તરફથી ભગતોની ઉપર જે દુઃખો આવી પડે, તે દુઃખોની અંદર પણ પ્રભુની દયા હોય છે અને તે દુઃખોને લીધે ભગતો વધારે ભરથી ભક્તિમાર્ગમાં આગળ વધી શકે છે. માટે તેઓને દુઃખમાં પણ આનંદ હોય છે. ખીજું તેઓ એ પણ સમજે છે કે, સારા સારા વૈદો પણ નાજુક પ્રકૃતિવાળા બાળકોને, સ્ત્રીઓને, તથા બિમારોને ઘણી વખત કડવાં ઓસડ પાય છે. કારણ કે હમણાં એ ઓસડો પીતી વખત કડવાં લાગે છે, પણ એ પછી તેમાંથી જે ફાયદો થવાનો હોય છે, તે બહુ કિંમતી હોય છે. માટે જે ડાહ્યા માણસો છે, તેઓ ઓસડની કડવાશ સામે જોયા કરતા નથી પણ તેમાંથી જે ફાયદો થવાનો છે તેની સામે જોયા કરે છે. તેમજ જે મહાન ભગતો છે, તેઓ પોતાની ઉપર આવી પડતા થોડીવારનાં સંસારિક દુઃખોની સામે જોયા કરતા નથી.

જે સાડું ખેતર હોય તેમાંજ ખાતર નાંખવામાં આવે છે, તેમજ જે પ્રભુના વહાલા હોય તેની ઉપરજ દુઃખ પડે છે.

કયા ખેતરમાં ખાતર નાંખવામાં આવે છે, એ તમને ખબર છે? જે સાડું ખેતર હોય તેમાંજ ખાતર નાંખવામાં આવે છે, અને

ખરાબ ખેતરોને તો પડતરજ રાખવામાં આવે છે. છાણ, મુતર, વિષ્ટા, હાડકાં, તથા ગામનો કચરો ને ગટરનું ગંધાતું પાણી ખાતરમાં હોય છે. એવી આપણને ખરાબ દેખાતી ચીજો ભલે ખેડુત પોતાના સારાં ખેતરમાં ખાસ નાંખે છે. કારણ કે તે ખાતર છે અને ખાતરની ખૂબી એ છે કે ખડુ કાળ આપવું. આપણા ગામનો કચરો સારાં ખેતરમાં પડવાથી જ્યારે મોટું કાળ આપે છે, ત્યારે ભક્તજનરૂપી ભદ્રી જમીનમાં પડતું દુઃખરૂપી ખાતર કેટલું બધું સાફ કાળ આપશે એ જ્યાં તો કરે? માટે ભાઈઓ! આજથી યાદ રાખજો કે, ભક્તજન ઉપર આવી પડતી અડચણો તે ખરાં દુઃખો નથી, પણ ખાતર છે. ખાતર જરા ગંધાય તો ખરું પણ તેનો ફાયદો થણો છે, તેમજ દુઃખ ભોગવાં વસમાં તો લાગશે, પણ તે શાંતિથી સહન કરવામાં ખડુ મોટું કાળ છે, તે યાદ રાખજો.

ફૂલ તોડાય ત્યારેજ તે દેવ ઉપર ચ્હડી શકે છે,
તેમજ માણસો પોતાના ધર્મનાં દુઃખ ખમે
ત્યારેજ તે પ્રભુને પામી શકે છે.

સુંદર ફૂલોને અને મીઠડી કળીઓને આપણે ઝાડ ઉપરથી તોડી લઈએ છીએ, તે શા માટે? શું તેને દુઃખ દેવા માટે? ના, ના, તેને ઉપયોગી બનાવવા માટે. તેને દેવ ઉપર ચ્હડાવવા માટે. જો એ ફૂલોને તોડ્યા વિના એમને એમ એ ઝાડ ઉપર રહેવા દીધાં હોત, તો તો થોડાજ વખતમાં કરમાઈ જાત, અને પોતાની મેળે ખરી જાત. જો એમ થાત તો તે અવગતે જાત. કારણ કે તેના જન્મની સાર્થકતા થઈ નહિ. કોઈ પણ વસ્તુના જન્મની સાર્થકતા તેનાં ઉપયોગીપણાથીજ થાય છે; અને ઉપયોગીપણું દુઃખથીજ આવે છે. માટે પોતાની ઉન્નતિને ખાતર તથા ઇશ્વરને પામવા સાફ માણસ જાતને દુઃખ વિના ચાલે તેમ નથી. ઝાડ ઉપરથી ફૂલ તોડાય છે એટલુંજ માત્ર નહિ પણ તોડ્યા પછી પણ તેની ડાંડલીઓ ને પાંખડીઓ જુદી જુદી કરવામાં આવે છે. એ પછી તેમાં સોય ખોસવામાં આવે છે. ત્યારેજ તેની માળા થાય છે, અને

ત્યારેજ તે દેવ ઉપર ચઢી શકે છે. એવા સંસ્કાર થાય ત્યારેજ તે સુંદરીઓનાં કેમળ હૃદય ઉપર રહી શકે છે, અને એવાં દુઃખ ભોગવે ત્યારેજ તે રાજાઓના મુગટમાં જઈ શકે છે. એ પછી પોતાના ખુદારથી રાજાઓને, સુંદરીઓને તથા દેવોને પણ તે શોભાવે છે. આટલી બધી ઉત્તમતા, યાદ રાખજો કે દુઃખ ખમવાથીજ તેઓમાં આવે છે. માટે ભાઈઓ ! દુઃખથી દિલગીર નહિ થતાં એમજ સમજો કે દુઃખમાં પણ કુદરતી દિલાસો છે, દુઃખમાં પણ આશીર્વાદ છે. દુઃખમાં પણ ઇશ્વરની કૃપા છે, અને ધર્મનાં દુઃખો શાંતિથી સહન કરવાથીજ ઇશ્વરને પામી શકાય છે. માટે દુઃખથી દિલગીર નહિ થવાનો ઠરાવ કરો.

અનંત કાળના મોક્ષનાં સુખ પામવા સારું દુનિયાના
થોડાં દુઃખ ભોગવી લેવાં એ તો શૂળીનું સંકટ
સોયમાં પતાવી દેવા જેવું છે.

ભાઈઓ ! આપણે સમજીએ તો ભગવદ્દયગ્ધથી આવી મળેલાં દુઃખો તો આશીર્વાદ જેવાં છે. કારણ કે એથી તો શૂળીનું સંકટ સોયમાં પતી જાય તેમ છે. વિચાર તો કરો કે, જેને જન્મ દેશનિકાલની સજા થવાની હોય, તેનો પાંચ પંદર દિવસનાં સાદાં કેદખાનાંથી છૂટકો થઈ જતો હોય તો તે ભોગવી લેવાને કોણ ના પાડે ? તેમજ નરકમાંથી જો બચાતું હોય તો આ દુનિયાનાં થોડાંક દુઃખ ભોગવી લેવામાં શું મોટી વાત છે ? પણ આવા ખુલાસા આપણે ખુદ્દલી રીતે સમજતા નથી, તેથીજ નાનાં નાનાં દુઃખો આપણી પાસે મોટા પહાડ જેવાં થઈ પડે છે; પણ જો સમજીએ તો વાતમાં માલ કાંઈ નથી. ઉલટું એમજ લાગી જાય કે, દુઃખરૂપે પ્રભુની દયાજ આપણી ઉપર વરસે છે, પણ આપણે તેને સમજતા નથી, એટલે તેનો લાભ લઈ શકતા નથી, તેથીજ દુઃખ દુઃખ કુટ્યા કરીએ છીએ. માટે દુઃખથી હિંમત નહિ હારી જતાં એમજ સમજો કે પ્રભુને અર્થે શાંતિથી અહિં થોડાં દુઃખો ભોગવી લેવાં એ શૂળીનું સંકટ સોયે પતાવવા જેવું છે.

દુઃખ એ પાપની શિક્ષા છે. તે શિક્ષા ભોગવી લેવાથી પાપ કપાઈ જાય છે, એટલે પ્રભુની દયા આપણી ઉપર જલદી ઉતરે છે, માટે એ શિક્ષા ભોગવી લેવામાં આનાકાની કરો માં.

એક બાપને બે દીકરા હોય, તે બંને જણા કાંઈ ગુન્હો કરે, તેથી દિલગીર થઈને બાપ તે બંને છોકરાને યોગ્ય શિક્ષા કરે એ વખતે એક છોકરો પોતાની ભૂલ કબૂલ કરી નમી જઈને બાપની માફ માગે, અને બીજો બાપની શિક્ષાની સામે થાય, તેમાં ફાયદો કોને ? જે છોકરો પશ્ચાત્તાપ કરે, માફ માગે, તે માર ખમી રહે, તેની ઉપર બાપની દયા જલદી ઉતરશે અને જે છોકરો બાપના મારની સામે થાય તેને કાંઈ બાપ છોડી દેવાનો નથી. સામે થવાથી ઉલટો તે બે ચાર લાત વધારેજ ખાશે. તેમજ દેવેચ્છાથી આપણી ઉપર આવી પડતાં દુઃખો એ પણ આપણા પાપની શિક્ષા છે. ધીરજથી એ શિક્ષા ખમવાથીજ પ્રભુની દયા આપણે મેળવી શકશું. પણ એ શિક્ષાની-એ દુઃખોની સામે થવાથી-એટલે કે હાયહોય કરવાથી તો ઉલટા વધારેજ દુઃખી થશું. માટે ભાઈઓ ! સુખથી ફૂલાઈ જાઓ માં, અને દુઃખથી હારી જાઓ માં, પણ જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહો.

હોશિયાર વૈદ પણ બનતાં સુધી ઠડવી દવા નથી આપતા, ત્યારે આનંદસ્વરૂપ પ્રભુ આપણને વિના કારણ દુઃખ કેમ આપશે ?

આપણી ઉપર દુઃખ ક્યારે પડે છે એ તમને ખબર છે ? દુઃખ એ કાંઈ મજેની ચીજ નથી. એ તો માત્ર લાચારીનો ઉપાય છે. હોશિયાર વૈદ પણ બનતાં સુધી ઠડવી દવા નથી આપતો અને ગરીબમાં ગરીબ મા પણ બનતાં સુધી પોતાના છોકરાને હલકો ખોરાક આપતી નથી. ત્યારે તમે વિચાર તો કરો કે સુખનું સ્વરૂપ ને આનંદની મૂર્તિ પ્રભુ આપણને આપીને દુઃખ કેમ આપશે ? એ તો જ્યારે આપણે શાસ્ત્રને ન માનીએ, ગુરૂઓની

દરકાર ન રાખીએ, મોટા પુરુષોએ બતાવેલા સલામત માર્ગે ન ચાલીએ, ધર્મને બાબુએ મૂકીએ, અંતઃકરણની સલાહ ઉપર પાણી ફેરવીએ, સ્વર્ગનાં સુખોથી પણ ન લલચાઈએ, અને નરકની વેદનાની વાતોથી પણ ન ડરીએ ત્યારે લાચાર થઈને પ્રભુને દુઃખનેા છેલ્લો ધલાજ લેવો પડે છે, અને તે પણ આપણા લલાંનેજ માટે. કારણ કે દુઃખથી માણસ લાચાર થઈને છેવટ પ્રભુની તરફ વળે છે. એવી રીતે પોતાની તરફ ખેંચવા માટેજ પ્રભુ આપણને દુઃખ આપે છે. માટે ભગવદ્દય્યાથી આવી પડેલાં દુઃખો આપણે ધીરજથી ખમવાં જોઈએ.

આપણાં પાપ કાપવા સારૂજ આપણને દુઃખ આપવામાં આવે છે.

એક નાના છોકરાને તેની મા ચોળી મસળીને સાબુથી ન્હાવવા લાગી, તેથી એ છોકરું રોવા લાગ્યું. તેા પણ માએ તેનાં રોવાની દરકાર કરી નહિ, ને જ્યાં સુધી તેના શરીર ઉપર મેલ હતો ત્યાં સુધી તેને ધોયાજ કર્યું. જ્યારે મેલ બધો નીકળી ગયો ત્યારેજ તે શરીરને ચોળતી અટકી. મેલ ઠહાડવા માટેજ તે બચ્ચાંને તેની મા ધોતી હતી, કાંઈ છોકરાં ઉપર તેને વેર નહોતું. તેમજ દુઃખ દેવાની ખાતર તે કાંઈ ધોતી નહોતી, પણ બચ્ચું એ સમજતું નહોતું માટે રોતું હતું. પણ તેના રોવાથી મા કાંઈ તેને મેલું રાખી મૂકે નહિ, તેમજ આપણને દુઃખ આપવામાં પ્રભુને કાંઈ ફાયદો નથી, પણ આપણાં આગલાં કર્મનાં બંધનેા કાપવા સારૂ અને આપણને પાપથી બચાવવા સારૂ તથા જગતનું મિથ્યાપણું જણાવવા સારૂ તે આપણને દુઃખ આપે છે. એટલે પાપ કપાયા વિના આપણા બૂમ બરાડાથી તે કાંઈ આપણને છોડી દેય તેમ નથી. માટે ભાઈઓ! દુઃખથી નિરાશ ન થાઓ, દુઃખથી નિરાશ ન થાઓ.

ગાયને લાકડી મારવાનો કાંઈ ગોવાળને શોખ હોય નહિ, પણ તે ગાયના ફાયદા માટેજ હોય છે; તેમજ આપણને દુઃખ આપવામાં પ્રભુને કાંઈ લાભ નથી, પણ તે આપણા કલ્યાણને માટેજ છે.

ગાયને લાકડી મારવાનો કાંઈ ભલા ગોવાળને શોખ હોતો નથી, પણ ગાયો આડે મારગે ન જાય માટે તેને હાંકવી પડે છે, તથા વખતે લાકડી પણ મારવી પડે છે. એવી રીતે લાચારીથી કોઈ વખત ગાયને લાકડી મારવી પડે તે ગોવાળને પોતાને ખાતર નહિ, પણ ગાયોના ભલાને માટેજ હોય છે. તેમજ આપણને જે દુઃખ પડે છે, તે પણ આપણાં કલ્યાણને માટેજ હોય છે. આપણે પાપમાં ન પડીએ અને પ્રભુને યાદ કરીએ તે સાફજ આપણને કાંઈ કાંઈ અડચણો આવી પડે છે. કારણ સુખ કરતાં દુઃખમાં પ્રભુ વધારે યાદ આવે છે. પ્રભુએ 'પણ કહેલું' છે કે,

चतुर्विधा भजंत मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥

અ. ૭ શ્લો. ૧૬.

અર્થ:—હે ભરતવંશમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન ! ભલાં કામ કરવાવાળા ચાર પ્રકારના લોકો મને ભજે છે. ૧ દુઃખી, ૨ ધર્મને તથા પ્રભુને જાણવાની ઇચ્છાવાળા, ૩ ભોગ ભોગવવાનાં સાધનો મેળવવાની ગરજવાળા અને ૪ જ્ઞાની.

ભાઈઓ ! આ ચાર પ્રકારના ભક્તોમાં દુઃખીઆઓને પ્રભુએ પ્રથમ ગણાવેલા છે. તે એટલાજ સાફ કે માણસો એમ સમજે કે દુઃખ એ માત્ર દુઃખજ નથી, પણ દુઃખમાં પ્રભુની ભક્તિ છે, અને દુઃખથી તો પાપથી જયી શકાય છે. પણ જેમ ગાયને ગોવાળની લાકડી ગમતી નથી તેમ આપણને દુઃખ ગમતાં નથી. પણ ગાયને એમ ક્યાં ખબર છે કે, એ ગોવાળની લાકડી વિના તો સરકારી કબામાં પૂરાઈ જવાય, એ લાકડી વિના તો સાંઝે પોતાનાં વાછડાં પાસે પ્યાર કરવા ન પહોંચી શકાય, એ લાકડીને આધીન

થયા વિના તો ઘણીના ઘરનાં ખાણુ ન ખવાય અને એ લાકડી વિના તો વખતે વાઘના મોઢામાં જઇ પડાય. એવું ન થાય માટે ગાયને ન ગમે તો પણ ગોવાળની લાકડીની જરૂર છે, ને એ લાકડીમાં મળે છે. તેમજ આપણને દુઃખ ગમતાં નથી, પણ જો સમજીએ તો તેમાં બહુ આનંદ છે. માટે લાઇએ! દુઃખથી કાયર ન થાઓ.

જ્યારે બહુ કાળી મેઘલી રાત થાય છે ત્યારે વરસાદ આવે છે, તેમજ દુઃખ પછી તુરતજ સુખ આવે છે; માટે દુઃખથી કાયર ન થાઓ.

જ્યારે દુઃખ આવી પડે ત્યારે નક્કી સમજવું કે, ભગવાનની કાંઈક વધારે કૃપા આપણી ઉપર ઉતરવાની છે. કારણ કે દુઃખ પછી સુખ એ ઇશ્વરનો કાયદો છે. જ્યારે બહુ મેઘલી કાળી અંધારી ઘોર રાત્રી થાય છે, ત્યારે એ અંધારૂં ઘોર જોઈને લોકો ધારે છે કે, હવે જરૂર વરસાદ આવશે, ને ખરેખર એમજ બને છે. થોડાજ વખતમાં માર માર કરતાં ધોધબંધ વરસાદ પડવા લાગે છે, તેમજ આપણાં દુઃખો એ પણ અંધારી કાળી મેઘલી રાતનાં જેવાં છે. તેની પછવાડે વરસાદ એટલે સુખ તૈયારજ છે. પણ વાત એટલી જ છે કે પવનનું ને વાહનાનું તોફાન થયા વિના સરખો વરસાદ પડે નહિ. એ નાનકડું જરાવારનું તોફાન તો વરસાદ આવવાનું ચિહ્ન છે. તેમજ આપણી ઉપર આવી પડતાં દુઃખો એ આપણે માટે આવતાં ભવિષ્યનાં સુખોની નિશાની છે. માટે તમારી નબળી સ્થિતિ જોઈને કદી પણ હિલગીર થશો માં; કારણ કે બધાય દહાડા કાંઈ સરખા રહેવાના નથી. તેથી સાધુઓ ગાય છે કે,

(કવિન.)

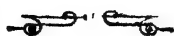
કબહુક બાગ હાથ બાજતે નગારે સાથ,
કબહુક પાંઉ ખ્યાદે શિર બોજ સહીએ;
કબહુક મેવા મીસરી કે અરજીન હોય,
કબહુક મુઠીભર ચુનગોહી લઇએ;

કબહુક આપ દ્વાર બીર હૈ બીખારન કી,
 કબહુક આપ બધ પર દ્વાર રહીએ;
 હારીએ ન હિંમત બિસારીએ ન હરિ નામ,
 જેહી બિધ રાખે રામ તેહી બિધ રહીએ.

નવાં પાંદડાં આવવા સારૂ શરદ્ઋતુમાં જાડના જુનાં
 પાંદડાં ખરી જાય છે; તેમજ આપણને વધારે
 સુખ મળવા સારૂ થોડાં દુઃખો આવે છે,
 માટે દુઃખી મુંઝાવું નહિ.

શરદ્ઋતુમાં જાડનાં પાંદડાં ખરી જાય છે તે શા માટે ?
 જાડ મરી જાય તે સારૂ નહિ, પણ તેને જૂનાં ને બદલે બીજાં
 નવાં વધારે પાંદડાં આવે, તથા ભવિષ્યમાં તે વધારે ફળ ફૂલ
 આપે, માટે જૂનાં પાંદડાં ખરી જાય છે. જૂનાં પાંદડાંને ખરતાં જોઈ
 તે માટે જાડ અફસોસ કરે તો એ તેની ભૂલ છે. કારણ કે એ જાડનું
 જેટલું જાય તે કરતાં ઘણું વધારે થોડાજ વખતમાં તેને પાછું મળે છે.
 તેમજ આપણી ઉપર આવી પડતાં દુઃખો અને અડચણો એ
 પણ વરસાદ આવવાની અગાઉ થતાં જરા વારનાં તોફાનના
 જેવાં છે. એટલે એવાં ઘડી વારનાં દુઃખો સારૂ રૈયા કરવું
 એ મૂર્ખાઈ છે. કારણ કે દુઃખો તો ખરી જતાં જૂનાં પાંદ-
 ડાંના જેવાં છે. એને બદલે તો બીજાં ઘણાં નવાં સુખો આવ-
 વાનાં છે. પ્રભુ કયે રસ્તે આપણું કલ્યાણ કરશે તે આપણે
 શું સમજી શકીએ ? માટે ગમે તેવું દુઃખ આવી પડે તો
 પણ તેથી હિલગીર થવું નહિ જોઈએ, પણ તેને ભગવદ્
 ઇચ્છા સમજી, તેમાંથી કાંઈક સારૂં જ થશે એમ સમજી, શાંતિથી
 પ્રભુ ભજતે તેને ભોગવી લેવાં જોઈએ.

જ્યાં સુધી આપણી ઇચ્છારૂપી ચાવી પ્રભુને ન સોંપીએ ત્યાં સુધી આપણે વિશ્વાસ કાચો સમજવો.

ચાવી કેને સોંપાય છે એ તમને ખબર છે? ખબર કેમ ન હોય? આપણે આપણી દુકાનના અગણ્યા માણસને ચાવી ક્યાં સોંપીએ છીએ? નવી આવેલી ચંચળ વહુને આપણે ચાવી ક્યાં સોંપીએ છીએ? જોખમની ચાવી તો જે બહુજ પ્રમાણિક હોય, બહુજ હોંશિયાર હોય, અને બહુજ વિશ્વાસને લાયક હોય તેનેજ સોંપવામાં આવે છે. ચાવી સોંપી દેવી એ વિશ્વાસની પાકી નિશાની છે. વહુ જ્યારે બરાબર લાયક નીવડે ત્યારેજ વર અથવા સાસુ તીજરીની ચાવી સોંપે છે; અને વહુને જ્યાં સુધી ચાવી ન મળે ત્યાં સુધી તેના મનમાં અસંતોષજ રહે છે. વર ઉપર ઉપરથી પ્રેમની ગમે એટલી વાતો કરે પણ જ્યાં સુધી વહુના હાથમાં ચાવી ન સોંપે ત્યાં સુધી ચતુર વહુ કાંઈ ખરેખરી ખુશી થાય નહિ, કારણ કે પૂરેપૂરા વિશ્વાસની ખાત્રી ચાવી છે. પૂરો વિશ્વાસ આવ્યો ન હોય ત્યાં સુધી કાંઈ ચાવી કોઈને સોંપાય નહિ, અને એ પણ યાદ રાખજો કે, જ્યાં સુધી ચાવી સોંપાય નહિ ત્યાં સુધી બન્ને વચ્ચેનો લેદ પણ જાય નહિ. આ આશંક માશુઠનો વાંધો—આ ધણી ધણીઆંણીનો વાંધો—એજ જીવ ઇશ્વરનો પણ વાંધો છે. ઇશ્વર ચાવી માગે છે. પણ જીવ તે સોંપતો નથી. જીવ ઇશ્વરને ચાવી નથી સોંપતો તેનું કારણ તેના મનનું અવિશ્વાસીપણું છે. જો તેના મનમાં ખરો વિશ્વાસ હોય તો પ્રભુને પોતાની ચાવી સોંપી દેતાં શા માટે વાર લગાડે? યાદ રાખજો કે આપણી ઇચ્છારૂપી ચાવી પ્રભુને મળ્યા વિના પ્રભુ કદી પણ રાજ થવાનો નથી. તમે વિચાર તો કરો, કે આપણી નિર્જાળ ખાયડી પણ આપણી પાસેથી ચાવી લીધા વિના સંતોષ પામતી નથી, અને આપણા વિશ્વાસમાં આવતી નથી; ત્યારે દેવાધિદેવ, અનંત પ્રજ્ઞાંડનો નાથ, પુરૂષોત્તમ પ્રભુ આપણી ઇચ્છારૂપી ચાવી લીધા વિના આપણા વિશ્વાસમાં કેમ આવશે? ખાત્રીથી સમજી લો કે, આપણી ઇચ્છારૂપી ચાવી પ્રભુને સોંપ્યા વિના કદી પણ આપણું કામ થવાનું નથી. માટે ભાઈઓ! ઢીલ નહિ

ઠરતાં જેમ બને તેમ જલહીથી એ જીંદગીના જોખમની ચાવી તો પ્રભુનેજ સોંપી દો, એટલે તમે નિર્ભય થઈને સદા આનંદમાં રહી શકશો.

**ખુશીથી નહિ સોંપીએ તો અંતે લાચારીથી પણ
આપણી ઇચ્છાફી ચાવી પ્રભુને સોંપવી પડશે
કારણ કે, એ ચાવીનો માલિક છે.**

જે સાસુ પોતાની ઇંધાઈને લીધે કે મૂર્ખાઈને લીધે ચતુર વહુને ચાવી સોંપતી નથી, અથવા જે વર પોતાના અભિમાનને ખાતર કે મૂર્ખાઈને લીધે પોતાની ડાહી વહુને સહેલાઈથી ચાવી સોંપતો નથી, તેને અંતે લાચારીથી પણ વહુને ચાવી સોંપવી પડશે. કારણ કે, ઘરની ધણીઆણી-ચાવીની માલિક વહુ છે. વખત આવે સાસુને ચાવી રાખવાનો અધિકાર નથી; ને તેમ છતાં પણ જો ચાવી પોતાની પાસે રાખી મૂકે તો તેને હડધૂત થવું પડે છે. છેવટ બીમારીમાં કે મરતી વખત પણ અંતે તેને ચાવી છોડી દેવી પડશે, ને એવી રીતે લાચારીથી ચાવી છોડી દેવી તેમાં તો દુઃખ છે, પણ ખુશીથી ચાવી છોડી દેવી તેમાં તો આનંદ છે. ધનને ચોર લૂંટી જાય છે એ જુદી વાત છે અને ધનનું દાન કરવું એ જુદી વાત છે. જો કે જેલ રસ્તે આપણી પાસેથી ધન તો જાય છે, પણ ચોર લૂંટી જાય તેમાં ફિલગીરી છે, ને હાથે કરીને દાન કરવું તેમાં આનંદ છે; તેમજ અંતે હારીને લાચારીથી ચાવી છોડી દેવી પડે તેમાં મહા દુઃખ છે, અને પોતાની ખુશીથી, અંતરના કિમળા-કાથી ચાવીને લગવદ્ અર્પણ કરી દેવી તેમાં અંલોકિક આનંદ છે. આ ઉપરથી સમજાશે કે વાર્યું ન કરે તેને અંતે હાર્યું કરવું પડે છે. મારે રોધ રોધને પછડાતું પછડાતું જવું એ ઠરતાં હસી હસીને સામે જવું એ આનંદ કાંઈ ઓરજ પ્રકારનો છે. ભાઈઓ! ખરું ડહાપણ તો એજ છે, અને જીંદગીની ખરી સાર્થકતા તો એજ છે કે જેમ બને તેમ જલહીથી, સર્વાત્મભાવથી પ્રભુને શરણ થઈ આપણી ઇચ્છાફી ચાવી પ્રભુને સોંપી દેવી અને પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈ તેના હુકમો પાળવા.

આપણી ઉપર દુઃખ આવે છે તે સુખને માટેજ હોય છે.

એક ગામ બહુ મોટી નદીને કીનારે હતું. તે ગામને અંધે નદી કીનારે એક બહુ મોટા વડનું ઝાડ હતું એ વડ ઘણા વરસનો જૂનો હતો. તેની નીચે બહુ છાંયા રહેતી હતી, તેથી ઘણા મુસાફરોને એ વડનીચે આરામ મળતો હતો. ઘણાં છોકરાંએ એ વડનીચે રમતાં હતાં, અને ઉનાળામાં બપોરના તડકા વખતે ઘણાંએ ઢોરો એ વડનીચે બેસતાં હતાં. તેથી એ વડનું ઝાડ એ ગામના લોકોને બહુ ગમતું હતું. એટલામાં એક સરકારી અમલદારે આવીને એ વડના ઝાડને કપાવી નાંખ્યું. તેથી એ ગામના સૌ લોકો બહુ દીલગીર થયા, અને એ વડનું ઝાડ કપાવનાર અમલદાર માટે ગમે તેવા ખરાબ શબ્દો બોલવા લાગ્યા, અને તેની વિરુદ્ધમાં તેના ઉપરી અમલદાર ઉપર અરજી કરવા લાગ્યા.

એ પછી એ અમલદારે જે વડ કપાવી નાંખ્યો, તે વડનાં જાડાં લાકડાંમાંથી બહુ સુંદર ને મોટી હોડી બનાવી. એ હોડીને લીધે દરરોજ સેંકડો માણસો નદીની પાર જવા આવવા લાગ્યા. તેથી ગામનાં વેપાર વધ્યો, અને ઘણા લોકોને બહુ ફાયદો થયો. જ્યારે એ ગામમાં હોડી નહોતી ત્યારે ગામની પાસે રહેલી મોટી નદી ઉતરી શકતી નહોતી, તેથી ઘણા લોકોને બહુ મુશ્કેલી પડતી હતી. એ મુશ્કેલી હોડીને લીધે દૂર થઈ, તેથી જે લોકોએ વડ કપાવનાર અમલદારને ગાળો દેતા હતા, તેજ લોકો વડમાંથી હોડી બનેલી જોઈને એ અમલદારનો ઉપકાર માનવા લાગ્યા ને તેની બુદ્ધિનાં વખાણ કરવા લાગ્યા.

બંધુઓ ! યાદ રાખજો કે, આપણે પણ એ ગામડીયા લોકોના જેવાજ છીએ. આપણો વડલો કપાઈ જાય તે આપણને ગમતું નથી. કારણ કે, કપાઈ ગયેલા વડમાંથી હોડી બની જશે અને એ હોડીથી ઘણાં માણસો નદીની પાર જઈ શકશે એ વાતની આપણને એ વખતે ખબર હોતી નથી, પણ વડ કપનાર ડાહ્યો માણસ તે વાત જાણે છે. માટે આપણે જરા ધીરજ રાખવી જોઈએ, અને આપણી ઉપર જે કંઈ દુઃખો આવી પડે છે તે બધાંમાં પરમ-

કૃપાળુ પરમાત્માનો દયાળુ હાથ હોય છે, એમ સમજવું જોઈએ. જો એવી ખાતરી થાય અને સમજાઈ જાય કે, ધન જાય તે કાંઈક સફળતા આપવા માટે જાય છે, નોકરી જાય તે નોકરી કરતાં કાંઈક વધારે ફાયદો આપવા માટે જાય છે, તંદુરસ્તી બગડે તેનાથી પણ કાંઈક નવું જ્ઞાન મળે છે અને સગાંઓમાં મરણ થાય તેથી પણ ધર્મની વૃત્તિઓ જાગૃત થાય છે ને કાંઈક પરમાર્થ કરી શકાય છે. આવી રીતે કાંઈક પણ વધારે લાભ આપવા માટેજ દુઃખો આવે છે, એમ જો ખાતરી થઈ જાય તો દુઃખની દીલગીરી ઓછી થઈ જાય અને જેટલી દીલગીરી ઓછી થાય તેટલો વધારે સારી રીતે ધર્મ પાળી શકાય છે. માટે દરેક હરિજનોએ જેમ બને તેમ દુઃખમાંથી ધીરજ રાખતાં શીખવું જોઈએ, અને દુઃખનું પરિણામ સુખજ હોય છે એમ સમજી દુઃખમાંથી સુખ મેળવતાં શીખવું જોઈએ. એજ સાચા ભગતોનું લક્ષણ છે.

**દુઃખ આવવાનું થાય તેની પહેલાંજ દયાળુ પ્રભુ
કાંઈક સગવડો આપી દેય છે.**

ઘાટના મુલકમાં ગાડીને પહાડ ઉપર ચઢવાનું હોય છે, ત્યારે ગાડીને ઉપર ચઢતાં બહુ જોર પડે છે. એટલુંજ નહિ પણ કેટલાક પહાડોમાં ખુગદા કેાતરીને રસ્તા કાઢેલા હોય છે તેમાં બહુ અંધારું હોય છે, તેથી જ્યારે ઘાટના મુલકમાં ગાડી પહોંચે ત્યારે અગાઉથીજ ગાડીને બીજું ઇંજીન લગાડે છે. તથા અંધારી ગુફાઓ આળ્યા પહેલાંજ અગાઉથીજ રેલવેવાળાઓ બધી ગાડીઓમાં દીવા કરી રાખે છે. હવે વિચારો કે, પહાડ ચઢવાની સુરકેલી માટે પણ રેલવે કંપની જ્યારે પહાડ આળ્યા પહેલાંજ અગાઉથીજ બીજું ઇંજીન લગાડે છે અને અંધારું આળ્યા પહેલાંજ દીવા કરી રાખે છે, ત્યારે દુઃખ આવે તેની અગાઉ તે દુઃખ ખમવા માટે તથા તે દુઃખ ઓછું થઈ જાય એ માટે પરમકૃપાળુ પરમાત્મા માણસોને શું કાંઈ સગવડ નહિ આપતા હોય? યાદ રાખજો કે, પ્રભુના રાજ્યમાં દરેક પ્રાણીઓને તેઓના પ્રમાણમાં પ્રથમ સગવડો આપવામાં આવે છે અને તે પછી દુઃખ આવે છે. જેમકે,

જે પ્રાણીઓને પાણીની અંદર રહેવાનું હોય તે પ્રાણીઓના શરીરની રચના પહેલેથીજ એવી બનાવવામાં આવે છે કે, તેને પાણીમાં રહેવાથી શરદી લાગે નહિ, પાણીમાં રહેવાથી તેમનાં શરીર સડી જાય નહિ, પાણીમાં રહેવાથી તેમને ખોરાકની અડચણ પડે નહિ, પાણીમાં રહેવાથી તેમની પ્રજા ઉત્પન્ન થવામાં અંતરાય આવે નહિ, અને પાણીમાં રહેવાથી તેમને પોતાના જાતિબચાવનાં સાધનો મળ્યા વિના રહે નહિ. એવી બધી ગોઠવણો પ્રથમ પરમકૃપાળુ પરમાત્મા કરે છે અને તે પછી તેને પાણીમાં ઉત્પન્ન કરે છે. આવીજ રીતે જે પક્ષીઓને આકાશમાં ઉડવાનું હોય છે, જે જીવોને પૃથ્વીની અંદર રહેવાનું હોય છે, અને જે જીવોને બીજા જીવોની અંદર રહેવાનું હોય છે, તે સૌને તેઓના પ્રમાણમાં બચાવનાં સાધનો હોય છે, જીંદગી ટકાવવાની સગવડો હોય છે, અને આનંદ ભોગવવાના અવકાશો હોય છે. હવે વિચાર કરો કે, જ્યારે હલકા પ્રકારના જંતુઓને માટે પણ પરમકૃપાળુ પરમાત્મા અગાઉથીજ આટલી બધી તૈયારીઓ કરે છે, ત્યારે તેના કૃપાપાત્ર મનુષ્યો માટે પ્રભુ કેટલી બધી તૈયારી કરતા હશે એનો જરા ખ્યાલ તો કરો? એ ખ્યાલ કરતાં એમ લાગે છે કે, કોઈ પણ માણસની ઉપર કોઈ પણ જાતનું દુઃખ આવવાનું થાય તેની પહેલાં બીજી ઘણી જાતની અનુકૂળતાઓ તેને મળે છે, તથા એ દુઃખમાંથી પણ દિલાસો મેળવી શકે અને આગળ વધી શકે એવાં સાધનો તેને મળે છે. માટે યાદ રાખજો કે, એકલું દુઃખ કદી પણ આવતું નથી, પણ દુઃખ આવ્યા પહેલાં તે ખમવાની શક્તિઓ મળે છે, તથા દુઃખ ઓછું લાગે તેવા સંજોગો મળે છે. એટલુંજ નહિ પણ કાંઈક વધારે ફાયદો થઈ શકે એ માટેજ કેટલી વાર બહુ નાનાં નાનાં દુઃખો આવે છે. માટે હે હરિજનો ! મારી તમને એટલીજ ભલામણ છે કે, દુઃખથી દબાઈ જશો માં, દુઃખથી હારી જશો માં, અને દુઃખથી રીબાયા કરશો માં. પણ જો ખરા ભગત થવું હોય તો દુઃખનો સદ્ઉપયોગ કરતાં શીખજો, અને દુઃખમાંથી પણ કાંઈક મોટો લાભ લઈ લેજો. એજ અમારી ભલામણ છે.

ભગવાન જે કરે છે તે બહુજ કરે છે, એવો વિશ્વાસ રાખતાં શીખો.

એક ગરીબ માણસ હતો. તે મજૂરી કરીને માંડમાંડ પૈતાનો ગુજારો કરતો હતો. એક વખત ચાર દહાડા સુધી તેને કાંઈ કામ મળ્યું નહિ, તેથી તે બહુ હેરાન થવા લાગ્યો. કારણ કે, તેને ઘર તો “આટા તોલા ઠીકરી જલતી હું” એવો મામલો હતો. કમાઈ આવે તો ખાય એમ હતું. એક દિવસનું પણ કાંઈ ઘરમાં નહોતું, તેથી કામ નહિ મળવાથી તે બહુ મુંઝાતો હતો કમાણી હોય કે ન હોય પણ કાંઈ ભૂખ લાગ્યા વિના રહે છે? એ તો એના વખત થયો કે પેટ પાછું ખાલીને ખાલીજ, અને તેમાં પણ ગરીબોને તો ખાસ વધારે ભૂખ લાગે છે. કારણ કે, તેનું મન આખો વખત ખાવાના વિચારમાંજ રહે છે; એટલુંજ નહિ પણ તેઓને વધારે મહેનત કરવી પડે છે એટલે વધારે ભૂખ લાગે છે; અને ભૂખના પ્રમાણમાં તેઓને સારો ખોરાક મળતો નથી તેથી તેઓને તૃપ્તિ થતી નથી, એટલે તેઓ જ્યારે જોઈએ ત્યારે ભૂખાળવાજ દેખાય છે. આવાં માણસોને જ્યારે કામ ન મળે ત્યારે તેઓ કેવી મુશ્કેલીમાં આવી પડે છે, એ વિચારવું કાંઈ મુશ્કેલ નથી. આ દુનિયાના બહુ મોટા મોટા ખાડા પૂરાય છે, લાખો રૂપીયાના ખાડા પૂરાય છે અને વખતે થોડોક સમુદ્ર પણ પૂરાય છે, પણ પેટનો પાશરનો ખાડો કોઈથી પૂરાતો નથી. મુંબઈમાં સરકારે દરિયો પૂર્યો એ સૌ કોઈ જાણે છે, પણ છપ્પનીયામાં રખડતાં ગરીબ બિચારાં દુકાળીયાંના પેટનો ખાડો કોઈ પૂરી શક્યું નહોતું. આમ છે માટેજ આપણાં પવિત્ર શાસ્ત્રમાં અત્તદાનની કિંમત બહુ મોટી માનેલી છે, અને તે કરતાં પણ ગરીબોને રોજ અપાવવાનું પુન્ય બહુ મોટું છે. યૂરોપના લોકોના આચાર વિચાર ભલે આપણને નહિ ગમે તેવા છે, તેઓનું ખાવું પીવું ખરાબર નથી, તોપણ તેઓ પોતાના લાઘ્યમાંથી રોજ આપવાના કામમાં આપણા કરતાં સેંકડો ગણા સરસ છે. તેઓની જાતવાળો કોઈ પણ માણસ ધંધારોજગાર વિના રખડતો ન હોવો જોઈએ એ તેઓનો સિદ્ધાંત છે. તેઓની આગળ એ ખાખતમાં

આપણે ઉતરતા છીએ. આપણે ભલે ગમે તેટલા દયાળુ છીએ, ગમે એટલા ઉંચા છીએ, અને ગમે એટલા સારા ધર્મવાળા છીએ પણ જ્યાં સુધી આપણા ભાઈબંધોનું આપણા પેટમાં ખળે નહિ અને જ્યાં સુધી આપણી શક્તિ પ્રમાણે તેઓને ધંધે રોજગારે લગાડીએ નહિ ત્યાં સુધી આપણે પ્રભુની નજરમાં કાંઈ ઉંચા નથી. ભલે આપણે આપણા મનમાં ગમે તેવા મોતીના ચોક પૂર્યા કરીએ, પણ જ્યાં સુધી આપણે નિરાધારોને આશરો ન આપીએ ત્યાં સુધી આપણું એ ઉચ્ચપણું કાંઈ પ્રભુના દરબારમાં કામ આવે તેમ નથી. માટે આપણે આપણાં કલ્યાણ સાથે આપણા ગરીબ ભાઈબંધોને ધંધારોજગારે લગાડી દેવાની ખાસ તજવીજ કરવી જોઈએ.

ચાર દહાડા સુધી કામ નહિ મળવાથી તે ગરીબ માણસ બહુ મુંઝાવા લાગ્યો. તેને તરેહવાર જાતના વિચાર આવવા લાગ્યા. તેને લાગ્યું કે આવી રીતે ભૂખનું દુઃખ તે ક્યાં સુધી ખમાશે? મારાથી ભીખ પણ કેમ મંગાય? એ કરતાં તો મરવું સારું. આમ વિચારો કરે છે એટલામાં એક શેઠનું માણસ તેને બોલાવવા આવ્યું. તેણે કહ્યું કે, આ પાસેના ગામમાં અમારે રૂપિયા મોકલવા છે માટે તું ખેપે જઈશ? ત્યારે તેણે હા પાડી. ચાર આના ખેપના ક્યાં એટલે દુકાનેથી રૂપિયાની થેલી લઈને તે રસ્તે ચાલતો થયો.

એક કડકા બાલુ મીંચાભાઈને એ વાતની ખબર પડી તેથી તેણે વિચાર કર્યો કે, એ જેપીયાને રસ્તામાં મારી નાંખવો ને રૂપિયાની થેલી લઈ લાગી જવું. એમ ધારીને તે પોતાની બંદુક લઈ તેની જામગીરી સળગાવીને તે જેપીયાની પછવાડે પછવાડે ચાલ્યો. તેના મનમાં એમ હતું કે, જરા વધારે મોટું જંગલ અને એકાંત આવે ત્યારે તેને મારું. તેથી તે એવા વખતની વાટ જોતો જોતો તે જેપીયાની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યો. એટલામાં ખૂબ વરસાદ પડવા લાગ્યો તેથી જેપીયો ભીંજાઈ ગયો, એટલે તે એક વડના ઝાડ નીચે રોકાઈ ગયો, અને પોતાનાં કપડાં નીચોવવા લાગ્યો, એટલામાં પેલો મીંચાભાઈ આવી પહોંચ્યો. અને જણાવ્યું અરસપરસ ક્યાં જવું છે

એમ પૂછ્યું. પછી પેલો જેપીઓ અફસોસ કરીને ઠહેવા લાગ્યો કે, આ વરસાદે મને બહુ દુઃખ દીધું. માંડ માંડ ચાર દિવસે જેપ મળી તેમાં વળી મેહની મોકાણ નડી. હું જાણું હમણાં જેપે જમને પાછો ફરીને આવીશ, પણ હવે કાંઈ પહોંચાય તેમ નથી. રાત એ ગામમાંજ રહેવું પડશે. ચાર આના જેપના મળશે તેમાંથી એ આના તો અહીંજ ખવાઈ જશે. જો વરસાદ ન વરસ્યો હોત તો હું મજેથી ઘેરે પહોંચી જાત. એ સાંભળીને તે મીંચાએ કહ્યું કે, તારું નશીબ જોરાવર છે તેથી વરસાદ વરસ્યો. જો વરસાદ ન થયો હોત તો અત્યારે તો તું સ્વધામ પહોંચી ગયો હોત એ વરસાદ વરસ્યો તેથી મારી બંદુકની જામગીરી ખુઝાઈ ગઈ ને હું પણ બીજાણો; તેથી મને ટાઢ ચ્હડી છે ને તાવ આવવાનો થયો છે. એ જોઈને મને લાગ્યું કે તેને બચાવવાની ખુદાની મરજી છે, નહિ તો બંદુકની જામગીરી શું કરવા ઠરી જાય? હવે તો મને તાવ ચ્હડ્યો છે તેથી એમ લાગે છે કે, આ માટીમાંથી બનેલું શરીર તો માટીમાં મળી જશે ત્યારે હું તે કોને સાડ આ પાપ કરું છું? ભાઈ, ખુદા જે કરે છે તે ભલુંજ કરે છે. એ વરસાદ પડવાથી હું પાપમાંથી બચ્યો ને તું મોતમાંથી બચ્યો. જો વરસાદ ન પડ્યો હોત તો હું તને માર્યા વિના છોડત નહિ; ને અતે પાપ કયાંઈ છુપું રહે છે? મારા પણ એવાજ હાલ થાત, હું પણ ફાંસીને લાકડે લટકી જાત. એમાંથી ખુદાએ આપણને બચાવી લીધા માટે ઉપકાર માન. લુગડાં બીજાના અફસોસ શું કર્યા કરે છે? મને માફ કરજે હો ભાઈ, રોજી વિના બેકાર હોવાથી મને આ પાપના વિચાર સૂઝયા હતા.

તાવના તોરમાં બોલાઈ ગયેલી મીંચાભાઈની આ સાચી વાત સાંભળીને તે જેપીઓ બહુ અજબ થયો. તેને લાગ્યું કે થોડીવાર પેહેલાં હું વરસાદને ગાળો દેતો હતો. નશીબનો વાંક કાઢતો હતો, અને પ્રભુ મનેજ હેરાન કર્યા કરે છે એમ સમજતો હતો, પણ આહા! શું પ્રભુની દયા છે! તે કયે રસ્તે કેમ ભલું કરી દેય છે તે આપણે કેમ જાણી શકીએ? નજ જાણી શકીએ. માટે ભાઈઓ! વિશ્વાસ રાખો કે, પ્રભુ જે કરે છે તે ભલુંજ કરે છે, પણ આપણે તેનો લેહ સમજતા નથી માટે ફોગટનો હાથ અફસોસ કર્યા કરીએ છીએ; પણ એમ કરવું એ બેવડું પાપ છે.

માટે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહો અને પ્રભુ જે ઠરે છે તે ભલું જ ઠરે છે એવો અંતરનો વિશ્વાસ રાખો, એટલે ખરાબ સ્થિતિમાં પણ તમને દિલસો મળશે અને એવી ધારણાથી જલદીથી પ્રભુ કૃપા મળી શકશે.

દયાળુ પ્રભુ પાસે કરેલી આપણી પ્રાર્થનાઓ કદી પણ વ્યર્થ જતી નથી, પણ તેની તરફથી જે અલૌકિક લાભ મળે છે તેની ખૂબી આપણે સમજતા નથી માટે ખડખડયા કરીએ છીએ.

એક તીર્થની જગ્યામાં કોઈ સુરદાસ બેઠો બેઠો ભજન ગાતો હતો ને ભીખ માગતો હતો. તેને કોઈ કોઈ લોકો કેળાં, પેડ, ચોખા, ને પાઈ કે દોઢિયું આપતા જતા તેથી એ સુરદાસ ખુશી થતો હતો. એ પછી ત્યાં કોઈ એક ગૃહસ્થ આવી નીકળ્યો. તે સુરદાસના ભજનથી બહુ ખુશી થયો, તેથી તેણે પાંચ રૂપીઆની નોટ કઢાડીને તે સુરદાસના હાથમાં આપી. સુરદાસ બિચારો નોટથી અજાણ્યો હતો તેણે પોતાના ગરીબ ગામડામાં કોઈ દિવસ નોટ બેઠ નહોતી. અને કાગળના કટકાથી રૂપિયા મળે એમ તેને ખબર નહોતી. તેમજ નોટમાં શું લખેલું છે તે કંઈ તે બેઠ શકતો નહોતો, તેથી કોઈ શેઠ પોતાના હાથમાં કાગળનો કટકો આપ્યો છે એમ જાણીને તેને દિલગીરી લાગી. નોટ આપનાર શેઠ તેની પાસે બે ત્રણ ભજન ગવરાવ્યાં હતાં, અને એ ભજનમાં તથા સુરદાસની ગાવાની ઢંગ છબનાં તેણે વખાણ કર્યાં હતાં તેથી સુરદાસને આશા હતી કે આ શેઠ જરૂર બે ચાર દોઢિયાં આપશે. તેથી જ્યારે તે શેઠ ઉઠતી વખત કહ્યું કે, ‘દયો સુરદાસ’ ત્યારે સુરદાસનું મોં મલકાવા લાગ્યું, ને હરખથી લાંબો હાથ ઠર્યો; પણ જ્યારે તેના હાથમાં નોટ આવી ત્યારે કાગળનો કટકો સમજીને દિલગીર થયો. તેને લાગ્યું કે, વાહ વાહ, વાહ વાહ, ઠરીને મફતનાં ભજન સાંભળી ગયો ને ઉલટો જતી વખત મારા જેવા આંધળા માણસની મશ્કરી કરી ગયો. આ કાગળના કટકાને હું શું કરું? હું તો જાણું બે ચાર દોઢિયાં આપશે, પણ એ તો સાવ ધાએલ મૂળો નીકળ્યો, ઉલટો મશ્કરી કરી ગયો!

એમ બડબડતો બડબડતો મોહું બગાડીને તે નોટ ફેંકી દેવા લાગ્યો. એટલામાં પાસે બેઠેલા બીજા કોઈ લલા માણસે કહ્યું કે સુરદાસજી એ કાગળનો કટકો નથી, એ તો પાંચ રૂપિયાની નોટ છે. સુરદાસે રૂપિયાનું નામ સાંભળીને પૂછ્યું કે, શું છે? તમે પણ મશ્કરી કરો છો કે? ત્યારે લલા માણસે કહ્યું કે, નહિ નહિ, તમારા જેવા અપંગની મશ્કરી હોય કે? જેનો દિવસ ક્યો હોય તે તમારા જેવાની મશ્કરી કરે. એ તો નોટ છે, એને સાચવી રાખો. એના પાંચ રૂપિયા આવશે. સુરદાસે કહ્યું કે, નોટ એટલે શું? જી બાવા, મને કાંઈ નોટ જોટની ખબર નથી. ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, એ સરકારી કાગળ છે. સરકારના રાજ્યમાં જ્યાં જાઓ ત્યાં એના રૂપિયા મળી શકે. એ સાંભળીને સુરદાસ બહુ રાજી થયો અને તે નોટને ધોતિયાંને છેડે બાંધી પાંચ સાત ગાંઠ પાડતાં ઠહેવા લાગ્યો કે, હું તો એ ચાર દોઢિયાંની આશા રાખતો હતો, પણ એ શેઠ તો બહુ લલો, પાંચ રૂપિયા આપી ગયો. ઓહો! એવા પણ દુનિયામાં પડ્યા છે ના? તમે પણ બહુ મહેરબાની કરી, નહિ તો હું એને કાગળનો કટકો સમજીને ફેંકી દેત.

ભાઈઓ! આપણી પ્રાર્થનાઓથી રાજી થઈને પ્રભુ પણ આપણને ઘણું એ આપે છે, પણ આપણે પેલા સુરદાસના જેવા આંધળા છીએ, અજ્ઞાન છીએ, એટલે પ્રભુ જે અલૌકિક વસ્તુ આપે છે તેની કિંમત આપણે સમજી શકતા નથી. પ્રભુ આપણને બીજું કાંઈ પણ ન આપે, પણ પાપથી બચાવે ને અંતરની શુદ્ધિ આપે એ શું થોડું છે? દોઢિયાંનાં ત્રણ ચાર મળે તે કેળાં કે પેરૂ જેવાં દુનિયાદારીનાં સુખ તે આપણને ન આપે, અને તેને બદલે હૃદયની શુદ્ધિ આપે કે જેથી પ્રભુનું જ્ઞાન મેળવાય એ શું ઓછું છે કે? તથા પાપની માફીરૂપી નોટ આપે, કે જેથી નરકથી બચાય, એ શું થોડું છે કે? માટે યાદ રાખજો કે આપણી પ્રાર્થનાઓ ઠી પલ્લુ વ્યર્થ જતી નથી, પણ ઉલટું આપણી માગણીઓ કરતાં ઘણું વધારે આપણને મળે છે. પણ આપણે આપણા દુનિયાદારીના સ્વાર્થમાં એટલા બધા આંધળા બની ગયા છીએ કે પ્રભુની એ અલૌકિક બક્ષીશની કિંમત આપણે સમજી શકતા નથી માટે ભાઈઓ! વિના કારણ પ્રભુનો વાંક નહિ ઠાઠતાં આપણા પોતાનાજ દોષ સમતાંજ શીખો.

ખરા ભકતો એમજ સમજે છે કે, અમારું ભુંડું
થતુંજ નથી. તે વિષે એક ભકતની વાત.

એક બહુ મોટા ભગત હતા. તેઓની પૈસા સંબંધી સ્થિતિ બહુ સારી હતી, અને કુટુંબ સુખની બાબતમાં પણ તેઓ બહુ લાગ્યશાળી હતા. આવી રીતે દરેક બાબતોની સગવડ છતાં પણ તેઓ અતિશય પ્રભુપ્રેમી હતા, અને તેમની રહેણીકરણી બહુજ ઉંચા પ્રકારની હતી. મતલબ કે તેઓ દુનિયાને દેખાડવાને માટે ભગત થયા નહોતા, લોકાચારની રીત પ્રમાણે વર્તવા સાડ ભગત થયા નહોતા, અને દેખાદેખીથી કે કેમ જાતનાં વેગનાં પૂ.માં તણાઈ જઈને ભગત થયા નહોતા, પણ પોતાની ફરજ સમજીને ભગત થયા હતા. પોતાની જીંદગીની સાર્થકતા કરવા સાડ ભગત થયા હતા. જગત્માં ભકિત કરતાં બીજી વધારે સારી વસ્તુ કોઈ છેજ નહિ, એમ અ. ભવ લઈને તેઓ ભગત થયા હતા અને પ્રભુનો મહિમા સમજીને તેઓ ભગત થયા હતા. એટલુંજ નહિ પણ તેઓ કાંઈ શરીરની, ઈંદ્રિયોની કે મનની ભકિતમાંજ રહી ગયા નહોતા, પણ તેઓ તે પોતાના આત્માપડે પરમાત્માને પકડવાની કુચી જાણતા હતા. એટલે તેઓ ભકિતરસમાં ગળી ગયેલા હતા. અને પ્રભુપ્રેમમાં ડુબી ગયેલા હતા તેથી તેઓની ભકિત ઘણાં વરસો સુધી એવી એકસરખી ચાલી જતી હતી. એટલુંજ નહિ પણ તેમાં દિનપ્રતિદિન વૃદ્ધિ થતી હતી. એમ ઘણાં વરસો સુધી ચાલ્યા પછી એક વખત એમ બન્યું કે, તે ભગતે પોતાના વીશ હજાર રૂપિયા જે શેઠીયાને ત્યાં વ્યાજે મૂક્યા હતા, તે શેઠીયાએ દીવાળું કાઢ્યું. તેથી એ ભગતના વીશ હજાર રૂપિયા ડૂબી ગયા. એ વાત સાંભળીને ભગતની ઓળખાણ પિછાણવાળા બીજા વ્યવહારિક લોકો બહુ અફસોસ કરવા લાગ્યા, અને ભગતને કહેવા લાગ્યા કે, આ તો બહુજ ખોટું થયું. તમરું આજીવિકાનું સાધન તૂટી ગયું. એ પૈસાની મદદને લીધે તમે નિરાંતે ભજન કરી શકતા હતા, તે પૈસા જવાથી હવે તમે બહુ મુશ્કેલીમાં આવી પડશો. એમ કહીને સહુ લોકો બહુ દિલગીર થવા લાગ્યા.

ત્યારે ભગતે કહ્યું કે, બાઈઓ, તમે મારી કિકક કરો માં. કારણ કે જે વીશ હજાર રૂપિયા મેં બહાર બીજે ઠેકાણે મૂક્યા

હતા તે ગયા છે, પણ હજી બીજા વીશ હજાર રૂપિયા મારા ઘરમાં પડેલા છે. એટલે મને મારા ગુજરાન માટે મુંઝાવું પડે તેમ નથી. એમ કહી ઉલટા તે લોકોને દિલાસો આપવા લાગ્યા, અને કહેવા લાગ્યા કે, એમાં શું મ્હોટી વાત છે? એ તો એમજ ચાલે. પૈસા જવાથી કાંઈ મારા અંતરનો આનંદ ગયો નથી. અને લક્ષ્મી તો ચંચળ છે. એનો ભરાસો શું? એ તો મોડી વહેલી જવાનીજ. માટે એવી વાતોના કાંઈ અમને અફસોસ થતા નથી. આ પ્રમાણે કહીને લોકોને શાન્ત કર્યા.

એ પછી બે વરસની અંદર ભગતના ઘરમાં ચોરી થઈ, અને તેના વીશ હજાર રૂપિયા ચોરાઈ ગયા, એ વખતે ભગતનાં સગાં વહાલાં ને મિત્રો બહુ અફસોસ કરવા લાગ્યા ને કહેવા લાગ્યા કે, આટલું રાટલાનું સાધન હતું તે પણ ગયું. હવે તમે શું કરશો? ઘણાં વરસ થયાં ધંધો છોડી બેઠેલા છો તેથી હવે બહુ મુશ્કેલી થશે. ત્યારે ભગતે કહ્યું કે, એમાં કાંઈ મ્હોટી વાત નથી. આપણે તો ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ. એ વસ્તુ મારા કામની નહિ હોય તેથીજ તેણે મારી પાસેથી ખેંચી લીધી હશે. હવે ગુજરાન માટે હું મારાથી બનતી મહેનત કરીશ. કારણ કે ધન ગયું પણ હજી મરું શરીર તો સાફ છે? મારા હાથ, પગ, આંખ, કાન વિગેરે ધંધિયો તો સારી છે? માફ મન તો સાફ છે? અને મારી બુદ્ધિ તો સારી છે? ત્યાં સુધી શું ફિકર છે? ટુંકા ખર્ચમાં ચલાવીશું ને જરૂર જેટલું કમાઈ લેઈશું. એમાં કાંઈ બહુ મુશ્કેલીની વાત નથી. માટે તમે મારી ફિકર ન કરો.

એ પછી થોડા મહિના ગયા બાદ ભગતનો એકનો એક દીકરો હતો તે ગુજરી ગયો. ત્યારે ભગતનાં સગાં વહાલાં તથા મિત્રો અને ઓળખાણ પિછાણવાળા બહુજ અફસોસ કરવા લાગ્યા. એ વખતે ભગત ઉલટા તેઓને સામે દિલાસો દેવા લાગ્યા, અને કહેવા લાગ્યા કે, સંસારની માયા એવીજ છે. જેટલો લેણાદેણીને સંબંધ હોય તેટલો લેવાય. આ જગતની સગાઈઓ તો બધી એવીજ છે. દુનિયામાં કોઈની સગાઈઓ ટકી છે? મોડી કે વહેલી એ સગાઈઓ તો તૂટવાનીજ. કારણ કે આગળ કે પાછળ સહુને જવું પડે છે એટલે અમે એવી વાતોનો અફસોસ કરતા નથી.

દીકરો ગયો પણ હજી અમે ધણી ધણીયાણી તો બેઠાં છીએ. એટલે જો ભગવાનની મરજી હશે તો વળી બીજા દીકરો આવશે. આવી રીતે લોકોને સમજાવી સમજાવીને દિલાસો આપવા લાગ્યા પણ પોતાના મનમાં દિવંગીરીનો ધક્કો લાગવા દીધો નહિ કારણ કે બહારથી આવી વ્યવહારિક અડચણો આવતી હતી. પણ તેમના અંતરમાં પ્રભુપ્રેમના આનંદનો ઝરો વહ્યા કરતો હતો. એટલે તેઓ અંદરથી શાન્તિ રાખી શકતા હતા, અને આવાં દુઃખોના વખતે પણ ભક્તિનો આનંદ ભોગવી શકતા હતા.

એ પછી થોડા વખતની અંદર ભગતની બાઈની માદી પડી ને તે થોડા દિવસમાં ગુજરી ગઈ. ત્યારે લોકો કહેવા લાગ્યા કે, ભગત આ તો બહુજ ભૂંડું થયું. ઘડપણના વખતમાં તમને બાઈની મદદની જરૂર હતી. એવે ટાણે બાઈ મરી ગઈ એ બહુજ મોટું દુઃખ થયું છે. હાય હાય ! તમારા જેવો દુઃખી કોઈ નહિ. એક તો ધન ગયું, વળી દીકરો ગયો, અને ભક્તિમાં મદદ કરે તેવી ભણી બાઈ હતી તે પણ ગઈ. હવે તમે શું કરશો ? ભગત તમે તો બહુ દુઃખી થઈ ગયા હો ! આવી આવી વાતો લોકો ભગતની આગળ કહેતા હતા, ત્યારે તે ભગત તેઓને ઉલટો સામે દિલાસો આપતા, અને કહેતા કે, દુનિયાના ઘાટ એમજ ચાલે છે. જગતની રચના એવી છે કે સુખ દુઃખ તો થયાજ કરે. પણ એવા સુખ દુઃખના ધક્કા અંતરમાં પહોંચવા દેવા નહિ એજ ખૂબીની વાત છે. જો હું જીવતો રહીશ ને જરૂર પડશે તો બીજી બાઈ પરણી લઈશ. એમાં શું મોટી વાત છે ? એ બિચારીને તેનો દીકરો મરી જવાથી બહુ કલેશ થતો હતો. એમાંથી તે છૂટી એ ઠીક થયું છે. તેણે મારી બહુ સેવા કરી છે, અને અમારે ઘેર બીજા જે હરિજનો આવતા તેની પણ બહુ સેવા કરી છે, એટલે એનું તો સ્વર્ગમાં પણ ભલું થશે. એવાં ભલાં માણસો પોતાનો ધર્મ પાળીને મરી જાય તેનો અફસોસ ન કરવો જોઈએ. આવી રીતે ઉલટા તે ભગત લોકોને દિલાસો આપવા લાગ્યા પણ પોતાના અંતરમાંથી દિલગીર થયા નહિ, કે પોતાની શાન્તિનો ભંગ થવા દીધો નહિ.

એ પછી કેટલાક વખત બાદ ભગત પોતે બહુ માંઢા પડ્યા. ત્યારે લોકો તેમના ખબર પૂછવા આવવા લાગ્યા, અને કહેવા

લાગ્યા કે, ભગત તમે કહેતા હતા કે ભગવાન ભગતોનું ભૂડું કરેજ નહિ પણ દેવો, હવે તો તમે પણ આવવાના થયા. ધન ગયું એ દુઃખને તમે ન ગણકાર્યું, જીવાન દીકરા મરી ગયો એ દુઃખને પણ તમે ન ગણકાર્યું, અને ઘડપણના વખતમાં તથા ગરીબીના વખતમાં ઘરરખુ ભલી બાઈડી મરી ગઈ એ દુઃખને પણ તમે ન ગણકાર્યું, પણ હવે તો દુઃખી ખરા કે નહિ? જીએને! તમારું શરીર અત્યારે કેવું લેવાઈ ગયું છે? અને તેમ છતાં મરતી વખત કુટુંબમાં કેઈ નહિ, એ દુઃખ શું થોડું છે? ભગત હાય હાય! હવે તો તમે પણ આદ્યા? એ તો બહુ ખોટું થાય છે હો! ત્યારે ભગતે કહ્યું કે ભાઈ, ભગતોનું ભૂડું થતુંજ નથી. અમારું તો જે થાય તે સાડંજ થાય છે. જીએને, હવે જો મોત આવશે તો આ નાશ પામી જાય એવા દેહમાંથી નીકળીને નાશ ન પામે એવા દેહમાં દાખલ થશું. જો મોત આવશે તો અડ્ડીના રાગવાળા શોકવાળા ને અજ્ઞાન માણસોની એગતમાંથી નીકળીને સ્વર્ગના દેવતાઓની સોળતમાં જશું. જો મોત આવશે તો મૃત્યુલોકમાંથી જઈને અમરાપણમાં સુખ ભોગવશું. અને જો મોત આવશે તો હમણાં મારી ને ભગવાનની વચ્ચે જે માયાનો પડદો છે તે નીકળી જશે, અને ઇશ્વરની હજુરના મહા આનંદો ભોગવી શકશું. માટે મોતમાં પણ અમારું તો કલ્યાણજ છે. કેઈ પણ સ્થિતિમાં રહેવાથી ભગતોનું ભૂડું થતુંજ નથી. માટે તમે અમારી ફિકર કરો માં, ને અમારે માટે અફસોસ કરો માં. એ પછી થોડા વખતની અંદર તે ભગત હરિની હજુરમાં પધાર્યો. એ મરતી વખતનો તેઓનો આનંદ જોયો હોય તો આપણને એમ લાગે કે, પોતાની ફરજ બજાવીને કેમ જાણે ઇનામ લેવા જતા હોય! તેવા આનંદમાં બહુ શાન્તિથી તેઓએ પોતાનો દેહ છોડ્યો હતો.

બંધુઓ! જે સાચા ભગતો હોય છે તેઓના અંતરમાં પ્રભુ પ્રેમના આનંદનો ઝરો વદ્યા કરે છે, એટલે તેઓ આવાં આવાં જગતનાં દુઃખોથી દિલગીર થતા નથી. કારણ કે એવા દુઃખોની વચ્ચે પણ તેઓ પોતાના અંતરની શાન્તિ બળવી શકે છે, અને પ્રભુના આનંદમાં રમી શકે છે. તેથી વસ્તુઓ બદલાય, ને સંજોગો બદલાય એનાં દુઃખો તેઓને હેરાન કરી શકતાં નથી. આવી રીતે જ્ઞાન તથા ભક્તિના બળને લીધે બધે ઠોકાણે ને

બધી સ્થિતિમાં ઉંચા ભગતોને આનંદ આનંદ ને આનંદજ મળ્યા કરે છે, અને બધી સ્થિતિમાં તથા બધી દશામાં એવો આનંદ ભોગવ્યા કરવો એજ ભક્તિની ખૂબી છે. અરે, એજ ભગતોની શ્રેષ્ઠતા છે. માટે લાઘવો અને ખડેનાં ! જો સાચા ભગત થવું હોય તો હમેશાં આનંદમાં રહી શકાય તેમ કરો. દુઃખને વખતે પણ હમેશાં આનંદમાં રહી શકાય તેમ કરો.

દોસ્તોના દોષ જોવાતા નથી ને તેના કેટલાક ધા પણ ખમવા પડે છે; ત્યારે જે ખરા ભકત હોય તે પ્રભુના દોષ કેમ જોય ? અને પ્રભુના ધા ખમવાની આનાકાની કેમ કરે ?

એક શેઠ ગાડીમાં બેસીને ફરવા જતો હતો. તેની ગાડી એક વેશ્યાના ઘર પાસેથી નીકળી ત્યારે તે રાંડે ઠાગળના ડુચાનો દડો ગનાવીને તે શેઠ ઉપર ફેંક્યો. એ દડો શેઠની પાઘડી ઉપર વાગ્યો તેથી પાઘડી પડી ગઈ. પોતાની પાઘડી ઉડવાથી શેઠ ગુસ્સે થઈ ગયો ને તેની સાથેના લેયો તથા ઘોડાવાળા બહુ ધામધુમ કરવા લાગ્યા. એટલામાં દડો મારીને છુપી ગયેલી કુશની હસતી હસતી પોતાની ખારીમાં આવીને ઉભી, ને કહ્યું કે શેઠ શું છે ? એ દડો તો મેં નાંખ્યો. ત્યારે તે શેઠ હસી પડ્યો ને માણસોને કહ્યું કે કાંઈ નહિ, કાંઈ નહિ; ગાડી ચલાવો એ તો કુશનીએ જરા રમુજ કરી છે.

વેશ્યાએ દડો મારીને રસ્તા વચ્ચે પાઘડી ઉડાવી નાંખી તો પણ તે શેઠને રીસ ચડી નહિ; કારણ કે તે તેને બહારી હતી. તેણે તે શેઠની પરીક્ષા કરવા માટે ને મશ્કરી કરવા માટે પ્રેમથી દડો ફેંક્યો હતો; તેમજ પ્રભુ પણ આપણી પરીક્ષા માટે આપણી ઉપરના પ્રેમને લીધે કોઈ કોઈ વખત ધા મારી દેય છે, તેથી દિલગીર થવું નહિ જોઈએ. આપણું છોઠકું આપણી મૂછો તાણે આપણી ખાયડી વખતે આપણને કડવાં વચન કહી લેય અને આપણા મિત્રો કોઈ કોઈ વખત કાંઈ ભૂલો કરે, તો પણ તે બધાં ઉપર આપણે ખરેખરા ગુસ્સે

થતા નથી, અને પ્રભુ આપણને રહેજ તકલીફ આપે તો તેની સામે ફરંટ થઈ જઈએ છીએ, તેનું શું કારણ છે? તેનું કારણ એજ કે આપણે બીજાઓ ઉપર જેટલો પ્રેમ રાખીએ છીએ તેટલો પ્રેમ પ્રભુ ઉપર રાખી શકતા નથી. તેથી બીજાઓનું સાંખી શકીએ છીએ, તેટલું પણ પ્રભુનું સાંખી શકતા નથી. માટે જ્યાં સુધી પ્રભુની ઇચ્છાની સામે થવાને આપણમાં જોસ રહે ત્યાં સુધી નક્કી સમજવું કે, આપણે પ્રભુને ઓળખ્યો નથી. પોતાના પ્રેમપાત્રના દોષ દુનિયામાં જોવાતા નથી, ત્યારે પ્રભુ ઉપર જો આપણને સાચો પ્રેમ હોય તો તેના દોષ કેમ જોઈ શકાય? ને તેના ઘા ખમવામાં આનાકાની કેમ કરી શકાય? આપણે આપણા કહેવાતા દોસ્તો સાડ ને ખુશામતિયાઓ સાડ પ્રાણ આપવા તૈયાર થઈએ, અને પ્રભુ તરફથી કોઈ દિવસ કાંઈ અકસ્માત આવી પડે તો ખૂમાખૂમ ને હોડાહોડ કરી મૂકીએ એ શું વૈજ્ઞવપણું છે? એ શું પ્રેમલક્ષણ બઠિતની રીતિ છે?

— — — — —

પ્રભુ જે કરે છે તે સાફજ કરે છે; પણ આપણે તેનો ભેદ સમજતા નથી, માટે આપણને તે કડવું લાગે છે.

મહાનુ ભકતો હમેશાં પાકી રીતે એમ સમજે છે ને અનુભવે છે કે, પ્રભુ જે કરે છે તે સાફજ કરે છે. એટલુંજ નહિ પણ તેઓ વિશ્વાસપૂર્વક એમ પણ માને છે કે, માહું થાય તે સારાંને કાજે. આવો વિશ્વાસ આપણે જીવંતથી રાખી શકતા નથી, એજ આપણામાં ને ભકતમાં ભેદ છે. માહું થાય છે તે સારાંને કાજે, એ વાતના ટેકામાં ભકતો દાખલો આપે છે કે,

અંક ભકત દ્વારકાં જવા માટે આગજોટમાં જોસવા સાડ બંદર ઉપર જવા ચેરથી જવા નીકળ્યો. રસ્તામાં કાંઈ અકસ્માતથી તેના પગે વાગ્યું, તેથી પાટા પીંડી કરતાં વાર લાગી ને આગજોટ ઉપડી ગઈ, એટલે તે ભકતને બંદર ઉપર ધક્કો ખાઈને ઘેરે પાછું આવવું પડ્યું. ત્યારે તે ભકતની રસ્તામાં લોકો મશ્કરી કરવા લાગ્યા ને પૂછવા લાગ્યા કે “ કેમ ભગત, દ્વારકાં જઈ આવ્યા? ” તે ભકતે

હજીં કે, “ભગવાન જે કરે છે, તે ભલુંજ કરે છે.” એ સાંભળીને લોકો હસવા લાગ્યા, ને કહેવા લાગ્યા કે, તમારો પગ લાંગર્યો એમાં પ્રભુએ સારું શું કર્યું? ભકતો કહીં કે, પ્રભુ ભલુંજ કરે છે. પણ તે ભલું કરવાના પ્રભુના રસ્તા આપણે સમજતા નથી, માટે આપણને તે ખૂડ લાગે છે.

એ પછી બીજે દિવસે તાર આવ્યો કે, કાલે ઉપડેલી દારકાંની આગબોટ રસ્તામાં ડુબી ગઈ છે ને તેમાંના કોઈ પણ ઉતાડેના પતો નથી! એ ખબર મળ્યા પછી જે લોકો ગઈ કાલે, “કેમ ભગત દારકાં જઈ આવ્યા?” એમ મશ્કરી કરતા હતા તે લોકોજ એ ભકતને મુખાઢકળાદી આપવા લાગ્યા, અને પોતાની ખુશીથી કપૂલ કરવા લાગ્યા કે, પ્રભુ જે કરે છે, તે રૂડુંજ કરે છે; પણ આપણે તેના ભેદ સમજવા નથી તેથી આપણને એ ઠડવું લાગે છે. માટે એવી ઠડવાશ હૃદયમાં નહિ આવવા હેતાં પ્રભુ જે કરે છે તે ભલુંજ કરે છે, એવી ઉત્તમતા રાખતાં શીખો.

મોતથી ડરવું નહિ, કારણ કે એમાં પણ પ્રભુની કાંઈક દયા હોય છે.

દુનિયાના બધા ધર્મોના એ સિદ્ધાંત છે કે, સુખથી ફૂલાઈ જવું નહિ અને દુઃખથી દિલગીર થઈ જવું નહિ. છતાં પણ આપણે જ્ઞેષ્ઠએ છીએ કે, જગતમાં બહુજ થોડાં માણસોને એ ઉપદેશ બહુ કામ લાગે છે. બાકી સૌ માણસો પોતાને ધર્મવાળા સમજ્યા કરે છે, પણ દુઃખમાં દિલાસો લઈ શકતા નથી. માટે હરેક હરિજનોએ દુઃખના વખતે ધીરજ રાખતાં શીખવું જ્ઞેષ્ઠએ.

બંધુઓ! આ દુનિયામાં ઘણા પ્રકારનાં દુઃખો છે, પણ તેમાં મોતનું દુઃખ સૌથી વધારે ભયંકર છે. તેથી જ્યારે આપણા કોઈ સ્નેહીનું મરણ થાય ત્યારે આપણે ધીરજ રાખી શકતા નથી, અને તેમાં પણ જીવ્યોનું જ્ઞાન તો એ વખતે સાવ માર્ચુંજ જાય છે, વિવેક વીસરી જાય છે, સ્મૃતિ ભમી જાય છે; અને ડહાપણ દૂર ખસી જાય છે, કારણ કે તેઓ બહુ મોહવાદી હોય છે અને દુઃખનાં રહસ્યો જાણવાની તસ્દી લેતી નથી, તેથી તેઓ વધારે

અફસોસમાં ડૂબી જાય છે. પણ અફસોસમાં ડૂબવાથી પરિણામ એ થાય છે કે, ધર્મ દંકાઈ જાય છે, અને દિલગીરીને લીધે અધર્મ વધી જાય છે, તથા નર્ક સામે ખડું થઈ જાય છે. આવી મહાન ખરાબી ન થાય માટે શાસ્ત્રો તથા સંતો વારંવાર આપણને એમ કહે છે કે, મોતનો અફસોસ કરો માં, મોતનો અફસોસ કરો માં, પણ એ વાત આપણને ગળે ઉતરતી નથી. માટે એ બાબત સમજાવવા સારૂ એક સંત કહેતા હતા કે,

ઘેટાંઓને જ્યારે ડુંગર ઉપર ચઢાવવાના હોય ત્યારે તેનો ભરવાડ ઘેટાંના બચ્ચાંને ઘેટાંની પાસેથી તેડી લેય છે. કારણ કે નાનાં બચ્ચાંઓ કાંઈ ડુંગર ઉપર ચઢી શકે નહિ, તેઓમાં કાંઈ એટલું જોર હોય નહિ અને બચ્ચાંઓ ચાલે નહિ ત્યાં સુધી તેની માતાઓ પણ આગળ વધી શકે નહિ. માટે તાજું લીલું ને સુંદર ઘાસ ચરાવવા માટે ઘેટાંના ટોળાંને જ્યારે પહાડ ઉપર ચઢાવવાની ભરવાડની ઇચ્છા થાય ત્યારે તે તેના બચ્ચાંઓને ઉપાડી લેય છે. તેમજ યાદ રાખજો કે, કોઈ કોઈ વખત પ્રભુ પણ એમજ કરે છે. તેને જ્યારે એવી ઇચ્છા થાય કે અમુક માણસને મારે જ્ઞાન ભક્તિના પહાડ ઉપર ચડાવવું છે, પણ તે માણસ એવા મોહમાં ફસાઈ ગયેલું છે કે, તેનું અમુક વ્હાલું સગું દૂર ન થાય ત્યાં સુધી તે માણસ એ રસ્તામાં આગળ વધી શકશે નહિ. માટે એવે વખતે પ્રભુ તેના બાળકને કે તેના બીજા કોઈ સ્નેહીને ઉપાડી લેય છે. એથી એ વખતે જો કે તેને બહુ દુઃખ થાય છે, પણ અંતે તેથી તે માણસને બહુ ફાયદો થાય છે. કારણ કે તે જ્ઞાન ભક્તિના પહાડ ઉપર ચઢી શકે છે. માટે સમજી લેજો કે આપણા સ્નેહીઓનાં મરણમાં પણ પ્રભુની દયા હોય છે. કારણ કે તેઓ જીવતા હોય ત્યારે આપણાથી જે કામો નથી થઈ શકતાં, તે કામો તેઓના મરણ બાદ થઈ શકે છે. જેમકે,

અમે જણાએ એવા દાખલા જોયેલા છે કે, સગાંઓના મરણને લીધે લોભીઆ માણસો ઉદાર બની ગયેલા છે, રોગી માણસો નિરાગી બની ગયેલા છે, મૂર્ખ માણસો હક્ષા બની ગયેલા છે, પાપી માણસો પૂણ્યશાળી બની ગયેલા છે, ક્રોધી માણસોએ પોતાના ક્રોધ છોડેલા છે, કામી માણસોએ પોતાની વિષય વાસનાઓ છોડેલી છે, અદેખાઓએ પોતાની અદેખાઈ છોડેલી છે, અભી-

માનીઓએ પોતાનાં અભીમાન છોડેલાં છે, વેરીઓએ પોતાનાં વેર છોડેલાં છે અને વહાલાં સ્નેહીઓનાં મરણને લીધેજ ઘણાએ નાસ્તીકો આસ્તિક થઈ ગયેલા છે, તથા ઘણાએ મોહવાદીઓ ત્યાગી થઈ ગયેલા છે. આવી રીતે સ્નેહીઓનાં મોતથી પણ ઘણાં માણસોનાં જીવનમાં ઘણી જાતના ફેરફારો થઈ જાય છે. માટે મોતથી દિલગીર થવું નહિ, અને સ્નેહીઓનાં મરણના દુઃખમાં હળાઈ જવું નહિ. પણ એવા મુશ્કેલ વખતે પણ ધીરજ રાખતા શીખવું જોઈએ અને એવા દુઃખમાંથી પણ દિલાસો મળી શકે તેવા ઉપાયો કરવા જોઈએ તથા તેવું જ્ઞાન મેળવી રાખવું જોઈએ. એમ કરવું એ કદી બીજાઓને ગળે ન ઉતરે તો એ જુદી વાત છે, પણ હરિજનોએ તો દુઃખમાં દિલાસો રાખતાં શીખવુંજ જોઈએ. કારણ કે વિના લક્ષિ કુળીભૂત થતીજ નથી. અને દુઃખમાં દિલાસો રાખવાનો સર્વથી સારો ઉપાય એ છે કે આપણા કાયદાને માટેજ દુઃખો આવે છે, એ વાત બહુજ ઉંડાણથી સમજી લેવી જોઈએ. જો એમ કરતાં આવડે તો ઘણી જાતનાં દુઃખો ઓછાં થઈ જાય છે અને પ્રભુના રસ્તામાં આગળ વધી શકાય છે. માટે મરણના દુઃખથી દિલગીર થશો માં, ને એવે વખતે બને એટલી ધીરજ રાખજો, એજ અમારી બલામણુ છે.

દુઃખથી દિલગીર ન થવા વિષે.

ભુજંગી છંદ.

પ્રભુને ગમે તે સમે સહુ સહેવું, સદા રાજી રાજી રૂદેમાં રહેવું;
કદી હેબકી હામ હેયે ન હારો, ઘણાં કષ્ટ કાળે ઘણું ધૈર્ય ધારો. ૧
સૂજ્યો ઇશ્વરે વિશ્વનો ખેલ એવો, જુઓ માંડવો મેહનો હોય જેવો;
થનારો ઘડીમાં ઘડીમાં જનારો, ઘણાં કષ્ટ કાળે ઘણું ધૈર્ય ધારો. ૨
મળે એક કાળે વિવાની વધાઈ, મળે એક કાળે મહા ભોગ ભાઈ;
ન ચાલે સદા કાળ સારો નઠારો, ઘણાં કષ્ટ કાળે ઘણું ધૈર્ય ધારો. ૩
જતી હોય જો આખરૂં એક કાળે, થતી હોય કાયા કદી ભંગ ભાલે;
પ્રભુની પૂરી એવી ઇચ્છા વિચારો, ઘણાં કષ્ટ કાળે ઘણું ધૈર્ય ધારો. ૪
જૂઓ જાનકી રામ રાજાની રાણી, ખલે તેડીને રાવણે રોતી આણી;
ધરી ધૈર્યને જોગ જેવો ગુનર્યો, ઘણાં કષ્ટ કાળે ઘણું ધૈર્ય ધારો. ૫

સતી દ્રૌપદીને સલા મધ્ય આણ્યા, પતી હેખતાં પાપીએ વસ તાણ્યાં,
તથાપિ ન તે તો તજ્યાં પ્રાણ પ્યારો, ઘણું કષ્ટ કાળે ઘણું ધૈર્ય ધારો. ૬
પીડા ભૂપ પામ્યો હરિશ્ચંદ્ર પૂરી, જીવ્યો કષ્ટ કાળે કરીને મજૂરી;
બડા હાથી હોદે હતો બેસનારો, ઘણું કષ્ટ કાળે ઘણું ધૈર્ય ધારો. ૭
કદી મિત્ર કેરું મહા કષ્ટ ભેઠ, ઘણું ગાભરા થૈ રહેવું ન રોઈ;
ઉપાયો કરી આપદાથી ઉગારો, ઘણું કષ્ટ કાળે ઘણું ધૈર્ય ધારો. ૮
હૂવામાં પડેલો કદી એક કોઈ, રહ્યો મિત્ર તેનો કૂટે માથું રોઈ;
કૂટયાથી કહ્યો તે બચે શું બિચારો, ઘણું કષ્ટ કાળે ઘણું ધૈર્ય ધારો. ૯
કશી જીજ્ઞાસાથી નહિ જ્યાં કહાપિ, દિલે ધારી ભવું ન રોવું તદાપિ;
બળે દેવ શાંતિ સજે એજ સારો, ઘણું કષ્ટ કાળે ઘણું ધૈર્ય ધારો. ૧૦

દુઃખને વખતે પણ પ્રભુને ભૂલે નહિ તેજ ખરા
ભક્તો છે.

જ્યારે પાંદડાં ખરી પડે ત્યારે ઝાડની અંદરના પક્ષીઓના
માળા ખુલ્લા દેખાઈ જાય છે. ખીલેલાં પાંદડાંની ઘટામાં તે ખરાખર
દેખાતા નથી. તેમજ માણસને જ્યારે દુઃખ પડે છે, ત્યારે
તેના ધર્મની કસોટી થાય છે. આજીવનના વૈભવરૂપી પાંદડાં
ખરી જવાથી દુઃખની વખતે આપણા હૃદયના ભાવ વધારે
ખુલ્લા થાય છે. એટલે ધર્મની ખરી પરીક્ષા ત્યારે સહેલાઈથી
થઈ શકે છે. જ્યાં સુધી બધી જાતની સગવડતા હોય, એકને
બોલાવીએ ત્યાં ત્રણ જણ જવાબ હેતા હોય, એક ચીજ મંગા-
વીએ તો અગ્યાર ચીજ આવી પડે એવું હોય, ત્યાં સુધી
ધર્મની ખરી પરીક્ષા થાય નહિ, પણ દુઃખમાં જ ધર્મની ખરી
પરીક્ષા થાય છે. માટે દુઃખની વખતે પણ જેઓ ભક્તિ ન
છેડે, પણ ઉલટા વધારે દૃઢતાથી પ્રભુમાં લાગુ રહે તેઓજ
ખરા ભક્તો છે. સગવડને વખતે યા કંઈક લાલેલોલે મંદિ-
રમાં સૌ દોડી શકે છે, પણ દુનિયાદારીનાં દુઃખને વખતે
પણ જેઓ પ્રભુને ન વિસરે, અને પોતાના ધર્મમાં ન ચૂકે
તેઓજ ખરા ભક્ત છે.

ભક્તિમાં પણ છતના છલુકા ને અછતના આંચકા તો સ્વાભાવિક રીતેજ હોય છે. એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. જેમ કે, વેપારમાં સારી પેઠે નફો થયો હોય ત્યારે તો ચાંદીના પારણાં, ફૂલના હિંડોળા, નવી નવી પીછવાઈઓ, અને ઓચ્છ-વેનાં તેડાં-નોતરાંની બહુએ ધામધુમ થાય છે, તથા ઘણાએ નોકરો હોય, અને બધી જાતની સગવડ હોય ત્યારે તો આ છોવાઈ ગયું ને આ અલડાઈ ગયું, એમ થાય તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી; પણ જ્યારે તંગીને વખતે, જ'જાળને વખતે અને દુઃખને વખતે પણ પ્રભુને ન ભૂલાય ત્યારેજ તે ગૃહસ્થ ભક્તની બલિહારી છે. પણ એમ તો જે ખરેખરા ભાગ્યશાળી હોય, પ્રભુના કૃપાપાત્ર હોય, અને પૂર્ણ પ્રેમીભક્ત હોય તેનાથી જ બની શકે છે. બાકી તો દુનિયાં જાય છે કે, એવા શેકિં. યાઓ જ્યારે માંઢા પડે ત્યારે જેટલી વાર ડાકટરને યાદ કરવામાં આવે છે, તેટલી વાર પ્રભુને યાદ કરવામાં આવતો નથી. માટેજ મહાત્માઓએ કહ્યું છે કે, ધર્મની પરીક્ષા દુઃખને વખતેજ થાય છે, અને એમાં જે અડગ રહે, તેજ પ્રભુને બહાલા છે.

ભગવદ્દુષ્ઠાને આધીન થવા વિષે.

જે લૂગડાં સારાં હોય તેનેજ ઘોડા મારી મારીને ઘોવાય છે. ફાડી નાંખવા સારૂ તેને ઘોડા મારતા નથી, પણ તેનો મેલ કાઢવા સારૂજ તેને ઘોડા મારવામાં આવે છે. તેમજ પ્રભુના બહાલા ભક્તો છે, તેનેજ દુઃખ હોય છે. કારણ કે દુઃખરૂપી ઘોડાથીજ તે પવિત્ર થાય છે. પણ જે ફાટેલાં, સડેલાં, ગંદીલાં ચીથરાં હોય છે, તેને તો કાકડીમાં કે મસાકોમાં બાળીજ દેવામાં આવે છે. એવાં બળી જવાને યોગ્ય રખડતાં ચીથરાંઓને ઘોવાની મહેનત કોઈ લેય નહિ, સારાં કપડાં હોય તેજ ઘોવાય. તેમજ જે પ્રભુનાં બહાલાં હોય છે, તેનેજ દુઃખ હોય છે. માટે દુઃખથી હિંમત નહિ હારો જાગ્રતા, પણ તેને ખૂબીથી ભોગવો. એમાં ખૂબી એજ છે કે દિલગીર થઈને ભોગવશો તો દુઃખમાં ડુબી જશો ને ભગવદ્દુષ્ઠાને આધીન થઈને શાંતિથી ભોગવશો, તો તરી જશો.

ભગવદ્દુઃખાથી આવી મળેલાં દુઃખો, એ
દુઃખ નહિ પણ પ્રભુની દયા છે.

કોઈ માણસ કુવામાં પડી ગયો હોય, ને ડુબી મરતો હોય, તની કોઈ દયાળુ માણસ ચોટલી પકડી લઇને મરતો બચાવે, તો એ બચાવનાર માણસ ઉપર કાંઈ એવી ફરિયાદ મંડાય નહિ કે તે મારા બાલ કેમ ખેંચ્યા ? કારણ કે તેને મરતો બચાવ્યો, એ ઉપકારના બદલામાં બાલ ખેંચ્યા એ શું બિસાતમાં ? અને તે પણ પોતાને ખાતર નહિ પણ પરમાર્થને ખાતરજ તેણે બાલ ખેંચેલા હતાં. એવીજ રીતે આપણે આ સંસારરૂપી સમુદ્રમાં ડુબેલા છીએ, ને પાપરૂપી કીચડમાં ફસાઈ ગએલા છીએ. તેમાંથી બચાવવા માટે પ્રભુ આપણને જરા તરા દુઃખ આપે છે, અને તેમ છતાં પણ એ બચાવવાનો ઉપકાર તો બાબુએ રહ્યો, પણ આપણે બાલ ખેંચવાની એટલે કે દુઃખની ફરિયાદ કરીએ છીએ. આપણી આ નીચતા અને પ્રભુની ઉત્તમતા તો ખૂબ ? એ નીચતામાંથી બચવાનો ઉપાય એજ છે કે પ્રભુનું સ્મરણ કરતે કરતે શાંતિથી દુઃખોને ભોગવી લેવાં.

સુખ હોય ત્યારે કોઈ ભાગ્યશાળીનેજ ભકિત સૂઝે
છે, પણ દુઃખમાં સૌને પ્રભુ યાદ આવે છે; માટે
આપણું કલ્યાણ કરવા સારૂ આપણી પાસે
ભકિત કરાવવાની ઇચ્છાથી કોઈ કોઈ
વખતે પ્રભુ આપણને દુઃખ આપે છે.

પ્રસંગોપાત વાત ઉપર વાત નીકળતાં એક ભઠતે ઠહું કે, એક વખત આગબોટમાં બેસીને અમે બહાર ગામ જતા હતા ત્યારે ફરિયો શાંત હતો અને આગબોટ અપાટાબંધ સીધી રીતે ચાલી જતી હતી, તેથી સૌ લોકો આનંદમાં હતા. આગબોટની અંદર કોઈ ગંજી રમતા હતા, કોઈ ગરમાગરમ ચાને ઉનાં ઉનાં ભણ્યાં પૂરી મંગાવતા હતા, કોઈ નાટકોનાં ગાયનો લલકારતા હતા, કોઈ શેરડી ખાતા હતા, કોઈ પ્રેમની વાતો કરવા હતા, કોઈ એક બીજની ચર્ચા જોતા હતા ને ચેષ્ટા કરતા હતા, કોઈ

ઉંઘ ન આવે તો પણ ચાહીને સૂઈ જતા હતા, કોઈ છોકરાંએને રમાડતા હતા, કોઈ આળુઆળુના દેખાવો જોતા હતા, કોઈ બીડી તમાકુ ને પાનપટીનાં બહારમાં હતા, કોઈ પોતાનો સરસામાન સરખો કરતા હતા, કોઈ પોતાની પાસેના ભાતાંટીમણુ ઉપર હાથ ચલાવતા હતા, કોઈ અસલના ચમત્કારોની વાર્તાઓ કરતા હતા, અને કેટલાકો નજીવી બાબત સાડ કરીને હલકા પ્રકારની બોલાચાલી કરીને પછી મારામારી ઉપર આવી જતા હતા. આમ ઘણો વખત ચાલ્યું એ પછી સાંજ પડવા આવી ત્યારે દરિયો તોફાની થવા માંડ્યો, ઉપરા ઉપર મોટાં મોટાં મોજાં આવવા લાગ્યાં, આગબોટ હલકડોલક થવા લાગી, તેમાં ચોતરફથી પાણીની છાંટ આવવા લાગી અને ઉતાડ્યોના પાણીના ઘડા તથા કુંજ ઉંઘા વળવા લાગ્યા. થોડીવારમાં એકદમ તોફાન વધી ગયું. ભારે મોજાંઓના જોરને લીધે કોઈ કોઈના સામાનનું કેંકાણું રહ્યું નહિ. માણસો ગુલાંટ ઉપર ગુલાંટ ખાવા લાગ્યાં અને એક બીજાની ઉપર પડવા લાગ્યાં. એ પછી તોફાનના આંચકાથી કોઈ દરિયામાં ન પડી જાય માટે સૌને ફાળકામાં પૂર્યાં. ત્યાં એવી લીડાલીડ હતી કે જરા પણ હાલી ચાલી શકાય તેમ નહોતું. એથી હેબતાઈ જઈને છોકરાંઓ ચીસોચીસ પાડવા લાગ્યાં. બાઇડીઓમાં એક તરફ ઉલટી ને બીજી તરફ બિચારીઓ રડવા લાગી. ગંજીશ દરીયામાં ફેંકાઈ ગયા, ખાવા પીવાનું ક્યાં સૂકાઈ ગયું, નાટકનાં ગાયનો હવામાં ઉડી ગયાં, કોઈને પોતાના સરસામાનનું પણ ભાન રહ્યું નહિ, અને સૌ રામ રામ રામ રામ રામ એમ બોલતા બોલતા પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે, હે પ્રભુ! આ આફતમાંથી બચાવ, બચાવ, અમે તારે આશરે છીએ. તારા વિના આ લયંકર તોફાનમાંથી કોઈ બચાવી શકે તેમ નથી. એમ કહીને સૌ પોતપોતાના ઘડ દેવની માનતાઓ કરવા લાગ્યા. કોઈ જત્રા કરવાના, કોઈ પરમાર્થ કરવાના, કોઈ બ્રાહ્મણો જમાડવાના, કોઈ મહાદેવની રૂદ્રી કરવાના, કોઈ શ્રીનાથજીને રાજલોગ ધરાવવાના, કોઈ દેવીને બળિદાન આપવાના અને કોઈ પિતૃઓના કર ચૂકાવવાના સંકલ્પ કરવા લાગ્યા. એ પછી ખરા જીજ્ઞાસુ બહુ પ્રાર્થના તથા બહુ પરમાર્થ થયા બાદ થોડા કલાકમાં તોફાન નરમ પડ્યું ને સૌ શાંત થયા.

ભાઈઓ ! એ લય'ંકર તોફાન વખતે આગબોટની અંદરના બધા લોકોમાં અમે જેવી ભક્તિ જોઈ, જેવી દિનતા જોઈ, જેવું પરવશપણું જોયું, જેવો ત્યાગ વૈરાગ્ય જોયો, જેવો પ્રભુનો મહિમા જોયો અને જેવું મોતને નજરે જોયું તેવું પાછું કોઈ દિવસ કોઈ ઠેકાણે હજી સુધી અમે જોયું નથી. તેથી મારી તો ખાત્રી થઈ ગઈ છે કે, દુઃખ વિના પ્રભુ યાદ આવે નહિ; અને પ્રભુ યાદ આવે નહિ ત્યાં સુધી આપણો ઉદ્ધાર થાય નહિ. માટે આપણા કંઠ્યાણુ સાફ આપણી પાસે ભક્તિ કરાવવાની ઈચ્છાથી કોઈ વખત પ્રભુ આપણને દુઃખ આપે છે. માટે જ્યારે દુઃખ આવી પડે ત્યારે નિરાશ નહિ થતાં શુદ્ધ અંતઃકરણથી ઈશ્વરની ભક્તિમાં લાગુ રહો, ભક્તિમાં લાગુ રહો. એટલે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા ક્યા કરશેજ. એટલુંજ નહિ પણ હરિજનો તો એમજ કહે છે કે,

હોહરો.

સુખ કે માથે શિલા પડો, હરિ હૃદયસે જાય;
બલિહાર એ દુઃખડી, પલ પલ નામ જપાય.

બધા માણસો! દુઃખને વખતે પ્રભુને યાદ કરે છે, પણ જ્યારે સુખ આવી પડે ત્યારે ઈશ્વરને ભૂલી જાય છે તે વિષે.

એક રાજાની પાસે એક લશ્કરી અમલદાર રહેતો હતો. તે બહુ બહાદુર ને મોટો લડવૈયો હતો પણ તેના શરીરમાં કોઈ જાતનો મહા વ્યાધિ હતો; તેથી તે હમેશાં માંદો રહ્યા કરતો હતો. તેનું શરીર જોયું હોય તો એમ લાગે કે, હવે આનું આવી ખુટયું છે. બેચાર મહિનામાં એ જૂર મરી જશે ! એવો દેખાતો હતો. અને તેને પોતાને પણ એમ લાગતું કે, હું આ મંદવાડમાંથી બચી શકીશ નહિ.

એ લશ્કરી અમલદાર શરીરે હમેશાં માંદો રહેતો છતાં પણ લડવાની બાબતમાં તેની કુશળતા બહુ જબરી હતી. એવા માંદા શરીરે પણ તે હરેક લડાઈમાં જતો, અને બહુ મોટી ફત્તેહો મેળવી

આવતો હતો. એવી રીતે ઘણી લડાઈમાં તેણે ફત્તેહ મેળવી, અને ઘણો મુલક પોતાના રાજને જીતી આપ્યો તેથી રાજા તેના ઉપર બહુ ખુશી થયો અને રાજાને તેની નબળી તબિયત માટે બહુ દયા આવી, તેથી બહુ હાંશિઆર વૈદોને બોલાવીને રાજાએ તે અમલદારની દવા કરાવી. કારણ કે રાજા એમ સમજતો હતો કે, જ્યારે આટલો બધો મંદવાડ છતાં ને શરીર આવું નબળું છતાં પણ આટલી બધી બહાદુરી બતાવે છે ને દુશ્મનોને જીતી લેય છે, ત્યારે જો તેનું શરીર સાફ હોય તો તો કેાણ જાણે શું નું શું કરે! માટે એવા બહાદુર માણસને સાજો કરવો જોઈએ. એમ ધારીને રાજાએ પોતાના વૈદોને ખાસ તાકીદ કરી કે, ગમે એટલું ખર્ચ થાય ને ગમે એ દવા કરવી પડે તેની ફિકર નહિ, પણ આ અમલદારને સાજો કરો. જો એ સાજો થશે તો હું તમને બહુ મોટું ધન મ આપીશ. એ ઉપરથી વૈદો બહુ ધ્યાન રાખીને મહેનત કરવા લાગ્યા તેમાં કેાઈ દવા લાગુ પડી ગઈ, અને તે અમલદાર સાજો થઈ ગયો. એ પછી તેના ચહેરાનો રંગ બદલાઈ ગયો. તેનામાં નવી તેજ આવી ગઈ. તેનું શરીર હૃષ્ટપુષ્ટ થઈ ગયું અને તે બહુ સુંદર દેખાવતો થઈ ગયો.

એ પછી તે અમલદારે પોતાનું રાજનામું મોકલ્યું ને કહ્યું કે, હવે મારાથી નોકરી બની શકશે નહિ, માટે મને માફ કરો, અને લશ્કરી નોકરીમાંથી છૂટો કરવાની મહેરબાની કરો.

આ સાંભળીને રાજા બહુ અજબ થયો, અને તેને પૂછ્યું કે, આમ કાં? જ્યારે માંદા હતા ત્યારે બહાદુરીથી લડતા હતા અને જ્યારે સાજા થયા ત્યારે રાજનામું? એમ રાજાનું આપવાનું કાંઈ કારણ? ત્યારે તે અમલદારે કહ્યું કે, સાહેબ, જ્યાં સુધી હું ખિમાર હતો ત્યાં સુધી મને એમ લાગતું કે, આ રાગમાંથી હું કાંઈ બચવાનો નથી. મોડો વહેલો મરવાનોજ છું. ત્યારે કાંઈ બહાદુરી કાં ન બતાવું? જ્યારે થોડા વખતમાં મરી જવું છે ત્યારે કાંઈક કીર્તિ કાં ન મેળવી લઉં? અને જ્યારે રાગથી પણ મરવું છે ત્યારે તમારી સેવા કરતે કરતે લડાઈમાં કાં ન મરું? એમ ધારીને હું લડતો હતો. એટલે એ વખતે મને પોતાનો બચ નહોતો! તેથી હું ફત્તેહ મેળવી શકતો હતો! પણ હવે તબિયત

સારી થયા પછી મને મરવું ગમતું નથી, હવે મને મોતનો ડર લાગે છે, અને હવે મને વૈભવ લોગવવા ગમે છે માટે હું રાજનામું આપું છું.

ખંધુઓ ! એ લશ્કરી અમલદારની પેઠે આપણે પણ એમજ કરીએ છીએ કે, જ્યારે દુઃખ આવી પડે છે ત્યારે પ્રભુને યાદ કરીએ છીએ, જ્યારે દુઃખ આવી પડે ત્યારે તેની પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને જ્યારે દુઃખ આવી પડે ત્યારે ધર્મમાં કાંઈક વધારે બળવાન બની જઈએ છીએ, અને કેટલીક જાતની ભક્તિમાં ટકી રહીએ છીએ. પણ જ્યારે સુખ આવી પડે ત્યારે ઠીલા પોચા થઈ જઈએ છીએ, જ્યારે સુખ આવી પડે ત્યારે મોહમાં પડી જઈએ છીએ, જ્યારે સુખ આવી પડે ત્યારે મોજ શોખ લોગવવાનું મન થઈ જાય છે, જ્યારે સુખ આવી પડે ત્યારે ખોટી નાજીકાઈ અને બહારના આડંબર વધી જાય છે, જ્યારે સુખ આવી પડે ત્યારે ફરજે બળવવામાં એક જાતનું ખાસ આજ્ઞા આવી જાય છે અને જ્યારે સુખ આવી પડે ત્યારે, ખોટી શરમ, ઉપરછરા વિવેક, અને માનસિક નબળાઈ આવી જાય છે. તેથી સુખના વખતમાં પ્રભુથી વિમુખ થઈ જવાય છે.

ખંધુઓ ! જો હરિજન થવું હોય તો સુખ દુઃખની આવી બાબત સમજી લેવા જેવી છે. કારણ કે જીન્દગીની સાથે સુખ દુઃખ તો જડેલાં છેજ. એટલે જ્યારે દુઃખ આવે ત્યારે દુઃખાઈ જશો માં, પણ દુઃખથી પણ ઘણા ફાયદા થાય છે, અને દુઃખની વખતે પ્રભુનું વધારે સ્મરણ થાય છે. એમ સમજી દુઃખમાં દિલાસો લેતાં શીખજો અને સુખના વખતમાં મન ઠીકું ન થઈ જાય, મોહમાં ન પડી જાય અને પ્રભુને ન ભૂલી જાય એ સંભાળજો.

ઘણા માણસો ઠાલા ઠાલા દુઃખને વધારી વધારીને
પોતાના મનમાં ફાગટના દુઃખી થયા કરે છે,
તે વિષે.

ખરેખર દુઃખ હોય તેને લીધે દુઃખી થવું પડે એ જુદી
વાત છે, પણ ઘણે ઠેકાણે ઘણી વખતે એમ બને છે કે, ખરેખર
દુઃખ હોતું નથી, પણ પોતાના મનની નબળાઈને લીધેજ
વિનાકારણ ઘણા માણસો દુઃખી થયા કરે છે. જેમકે,

કોઈ માણસ કહે છે કે, મને સોનાની કમવાળા ચશ્મા નથી,
એવા ચશ્મા માટે તે પોતાનું મન બાળ્યા કરે છે ને દુઃખી થયા
કરે છે. ચશ્મા નથી એ માટે દુઃખી થાય છે, પણ આંખો મળી
છે તે માટે ઉપકાર માનવાનું મન થતું નથી! કોઈ માણસ કહે છે
કે, મને પગમાં પહેરવા માટે જોડા નથી, ઘણા દિવસ થયાં હું
જોડા વિના ચલાવું છું આવી રીતે જોડા માટે તે શોક કરે છે,
પણ ઘણા માણસો આપણી નજર આગળ લાંગડા દેખાય છે,
તે જોઈને કોઈ દિવસ એમ વિચાર થયો છે કે, પ્રભુએ મને પગ
આપેલા છે ને તે પગને સાજા રાખેલા છે, એ તેનો કેટલો બધો
ઉપકાર છે? જેમ ખૂટ નથી તેમ કહી પગજ ન હોત, અથવા
પગમાંજ કંઈ ખામી હોત તો હું શું કરી શકત? ઘણા માણસો
લૂગડાં માટે અફસોસ કર્યા કરે છે, અને કહે છે કે, અમને પહેરવા
માટે સારાં લૂગડાં પણ મળતાં નથી. આવી રીતે લૂગડાંનો અફસોસ
કર્યા કરે છે, પણ પોતાનું શરીર કાયમ રહ્યું છે, ને સાબુંસાબું
રહ્યું છે એ માટે ઇશ્વરનો ઉપકાર માનવાનું તેઓને મન થતું
નથી. જુઓને આપણી નજર આગળ ઘણા માણસો મરી
જાય છે તેને બહલે આપણે હજી સુધી જીવતા છીએ, એ શું
પ્રભુનો ઉપકાર નથી? વિચાર કરો કે જીવવાનું સુખ વધારે
મોટું છે કે સારાં લૂગડાં ન હોય તેનું દુઃખ વધારે મોટું છે?
ખરેખરી રીતે જોતાં દુઃખ વધારે મોટું હોતુંજ નથી, પણ
ઘણા માણસોને વધારી વધારીને દુઃખની વાતો કરવાની ટેવ
પડી ગયેલી હોય છે; તેને લીધે તેઓ દુઃખનાં રાહણાં રાયા
કરે છે. પણ યાદ રાખજો કે, એમ કરવું તે કાંઈ હરિજનોનું કામ

નથી, એમ કરવું તે કાંઈ ભગતોનું કામ નથી, અને એમ કરવું એ કાંઈ ઇશ્વરની ઇચ્છાને આધીન રહેનારા જ્ઞાનીઓનું કામ નથી, પણ એ તો મોહવાદી અજ્ઞાનીઓનું કામ છે. માટે જો સાચા ભગત થવું હોય તો વધારી વધારીને દુઃખની વાતો કહ્યા કરશે. માં, અને ઠાલા ઠાલા મનમાં મનમાં દુઃખી થયા કરશે. માં, પણ દુઃખની વખતે પણ ઇશ્વરને ઉપકાર માનતાં શીખજો, અને એમ વિચાર કરજો કે, એટલા દુઃખેથીજ છૂટકો થયો, એ પણ તેની કૃપા જ છે. કારણ કે કદાચ એથી વધારે દુઃખ આવત તો પણ આપણે શું કરી શકત? ચશ્મા ન મળ્યાં એ ચાલશે, પણ અંધાપો આંખો હોત તો શું કરત? નાકમાં પહેરવા નથ નથી, પણ કહી નાકજ કપાઈ ગયું હોત તો શું કરત? વાંચવા માટે પુસ્તકો નથી, પણ વાંચતાંજ નહિ આવડ્યું હોત તો શું કરત? સાઈં સાઈં ખાવાનું કદિ નથી મળતું, પણ ખાવાનું મળ્યા છતાં કાંઈ એવો રોગ થયો હોત કે, ખાઈજ શકાય નહિ તો શું કરત? વધારે ધન નથી મળ્યું એ વાત ખરી, પણ તેને બદલે કુટુંબમાં શાન્તિ છે તે સામે કોઈ દિવસ જોયું છે? પલંગ નથી મળ્યો, પણ હરરોજની ઉંઘ આવી જાય છે એ માટે કોઈ દિવસ ઉપકાર માન્યો છે? મોટા મોટા સુંદર પલંગો છતાં પડખાં ફેરવી ફેરવીને કંટાળાભરેલી રીતે રાતો કાઢવી પડે છે ને કેમે કરી ઉંઘ આવતી નથી, તેઓના હાલ તમે કોઈ દિવસ તપાસ્યા છે? ખીતાબ નથી મળતો કે ડીઝી નથી મળતી એ માટે તમે અક્સોસ કર્યા કરો છો, પણ હીવાળું નથી કહાડવું પડ્યું તે સામે કોઈ દિવસ તમે જોયું છે?

બંધુઓ! આ બધો બાબતોના જો તમે વિચાર કરશો તો જરૂર તમોને એમ સમજાઈ જશે કે, અમે જેટલા દુઃખી થયા કરીએ છીએ તેટલા દુઃખી થવાનું કાંઈ ખાસ કારણ નથી. એટલુંજ નહિ, પણ એની સાથે એમ પણ લાગી આવશે કે, અમે ઠાલા ઠાલા અમારાં દુઃખને વધાર્યા કરીએ છીએ અને યાદ રાખજો કે દુઃખને વધારવું એ મોટામાં મોટું પાપ છે. માટે એવા પાપમાં પડ્યા રહેવું એ કાંઈ હરિજનોનું કામ નથી. માટે ભાઈઓ અને બહેનો! જેમ બને તેમ દરેક સ્થિતિમાં સંતોષ માનતા ને આનંદ લોગવતાં શીખો અને પ્રભુને ઉપકાર માની નહિવા નહિવા દુઃખના ખ્યાલોને દૂર કરો, ને એને બદલે ઉંચી જાતના જે જે

સુખો તમોને મળેલાં છે તેનો ઉપકાર માનીને ઘણાજ આનંદથી હરિગુણ ગાઈને જીવન ગાળતાં શીખો, હરિગુણ ગાઈને જીવન ગાળતાં શીખો !

દુઃખથી હિલગીર થાઓ માં, પણ એમ સમજી લ્યો.

કે દુઃખને લીધે પણ ઘણા ફાયદા થઈ જાય છે.

ઘણા માણસોનો સ્વભાવ એવો હોય છે કે, તેઓ વારંવાર ફરેક ઠેકાણે દુઃખનીજ વાતો કર્યા કરે છે, દુઃખનીજ ફરીઆદ કર્યા કરે છે, અને દુઃખનાંજ રોહણાં રોયા કરે છે; પણ જે હરિજનો છે તેઓ કહે છે કે દુઃખના વિચારો કરવા અને દુઃખની વાતો કર્યા કરવી એ ઘણુંજ ખરાબ છે. કારણ કે દુઃખમાંથી પણ ઘણી જાતના ફાયદાઓ થાય છે, પણ એ બધી વાતો આપણે ચોખ્ખી રીતે સમજતા નથી તેને લીધે દુઃખથી હારી જઈએ છીએ તેને લીધે દુઃખથી નીરાશ થઈ જઈએ છીએ અને તેને લીધે દુઃખથી ડરી જઈએ છીએ. પણ યાદ રાખજો કે, કોઈ પણ જાતનું દુઃખ ઘણું કરીને આગળ વધારવા તથા મદદ કરવા સાફજ આવે છે. એટલુંજ નહિ પણ કોઈ વખત આપણે કાંઈ ખૂરાં કામો કરેલાં હોય તેની શિક્ષા તરીકે પણ દુઃખ આવે છે. યાદ રાખજો કે, એવી રીતની શિક્ષા પણ આપણને સુધારવાને માટેજ હોય છે. જેમ કોઈ મસ્તીખોર છોકરો કાંઈ નાના નાના ગુન્હા કરતો હોય તો તેને પકડીને ઉદ્યોગ-શાળામાં મોકલવામાં આવે છે એ વખતે તે છોકરાંને ઉદ્યોગ-શાળામાં જવું ને તેમાં રહી ઉદ્યોગો શીખવા એ દુઃખરૂપ લાગે છે, તેથી તે બડબડયા કરે છે અને પોતાને પકડાવનાર માણસોને તથા પોલીસને ગાળો દીધા કરે છે, તથા ઉદ્યોગશાળામાંથી નાંસી જવા કોશીશ કર્યા કરે છે. પણ એ પછી જ્યારે તે કાંઈ સારો ઉદ્યોગ શીખે છે, અને મુદત પૂરી થયે બહાર જઈ ધંધો રોજગાર કરે છે, ને પાંચ પૈસા મેળવે છે તથા આબરૂદાર થાય છે ત્યારે પ્રથમ જે ઉદ્યોગશાળાને તે દુઃખરૂપ માનતો હતો, તેજ ઉદ્યોગશાળાનાં વખાણુ કરે છે, અને એના આભાર માને છે. એવીજ રીતે દુઃખ એ પણ એક શાળા છે, પણ એ શાળા બહુજ

આકરી છે, તેથી તેમાં શીખવું આપણને ગમતું નથી. માટે આપણે બડબડ્યા કરીએ છીએ, પણ આગળ જતાં ખબર પડે છે કે, દુઃખને લીધે પણ જીવંતી સુધરી શકે છે, દુઃખને લીધે કઠણ કરાવે થઈ શકે છે, દુઃખને લીધે નવું જીવ આવે છે, દુઃખને લીધે મોટાં કામો કરવાના રસ્તા મળી જાય છે, દુઃખને લીધે જીવંતીની દિશા બદલાઈ જાય છે, દુઃખને લીધે દીનતા, ઉપકારવૃત્તિ, ખમી ખાવું વગેરે ગુણો આવી જાય છે, અને દુઃખને લીધે ધર્મશ્રી રસ્તામાં ચાલવાનું મન થાય છે. માટે આ બાબત બહુ ચોખ્ખી રીતે સમજી લેજે કે, આપણને હેરાન કરવા માટેજ કાંઈ દુઃખો આવતાં નથી, પણ આપણને આગળ વધારવા માટે અને સુખી કરવા માટેજ દુઃખો આવે છે. જેમકે,

જે ઠંડાણે દરીઓ તોફાની હોય છે અને જ્યાં વારંવાર ભયંકર મોજાઓ આવ્યા કરે છે તથા બેદરકાર ખારવાઓની હોડીઓ ઉંધી વળી જાય છે ને તણાઈ જાય છે તે ઠંડાણેના ખારવાઓ બહુ બહાદુર હોય છે. કારણ કે, તોફાની દરીઆને લીધે તેઓને જે મુશ્કેલીઓ ભોગવવી પડે છે, તોફાની દરીઆને લીધે તેઓને જે હાડમારી ભોગવવી પડે છે, અને તોફાની દરીઆને લીધે તેઓને જે જીજ્ઞાસો ખેડવાં પડે છે, તેને લીધે તે ખારવાઓ ખીજા ખારવાઓ કરતાં ઘણુંજ વધારે બહાદુર બની જાય છે. આવી રીતે દરીઆના તોફાનને લીધે ખારવાઓમાં બહાદુરી વધે છે ને કામ લેવાની ચુકિતઓ આવડે છે, તથા તોફાનમાં ટકી શકે તેની જાતની બોટો બનાવતાં આવડે છે, પણ જે દેશમાં સમુદ્ર શાંત હોય છે ને જ્યાં ઝાઝાં તોફાન નડતાં નથી, ત્યાંના ખારવાઓમાં અવી જાતની હોશિયારી હોતી નથી. માટે આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે, દુઃખને લીધે પણ માણસો સુધરી શકે છે ને આગળ વધી શકે છે. માટે દુઃખથી દગાઈ જવું નહિ, પણ જેમ બને તેમ દુઃખમાંથી પણ કાંઈક લાભ લઈ લેતાં શીખવું જોઈએ.

જે રાજ્ય સરહદ ઉપર આવેલાં હોય અને જેને ખીજાં રાજ્યો સાથે વારંવાર લડાઈમાં ઉતરવું પડતું હોય તે રાજ્યના સીપાઈઓ બહુ બહાદુર હોય છે, અને તે રાજ્યની પ્રજામાં

કાંઈક ખાસ જાગૃતિ તથા ખાસ તેજસ્વિતા ને ઉચ્ચતા હોય છે, પણ એને બદલે જે રાજ્ય બહુજ સલામત જગ્યાએ આવી ગયેલું હોય અને જેને લડાઈ કરવાની ખીક ન હોય તે રાજ્યના સ્ત્રીપાંદરો નમાલા હોય છે, તે રાજ્યના અમલદારો મોજુલા હોય છે, અને તે રાજ્યની પ્રજા એક પ્રકારની ખાસ નિર્બળતાવાળી હોય છે. તથા તે રાજ્યના કાયદા ઢીલા પોચા અને માલ વીનાના હોય છે. આ ઉપરથી પણ સમજી શકાય છે કે, દુઃખને લીધે માણસોની હુશિયારી વધે છે, દુઃખને લીધે નવી નવી યુક્તિઓ મળી આવે છે, દુઃખને લીધે બહાદુરી વધે છે, અને દુઃખને લીધે પોતાના ઘરસંસારમાં તથા આ જગતમાં આગળ વધી શકાય છે. માટે યાદ રાખજો કે, દુઃખને આપણે હાલમાં જેટલું ખરાબ સમજીએ છીએ તેટલું તે ખરાબ નથી, પણ ઉલટું આપણને આગળ વધારવામાં તે મદદગાર છે. માટે દુઃખમાંથી પણ કાંઈક સુખ મેળવી લેતાં શીખવું જોઈએ.

જે વેપારીઓને હરીફાઈ કરવી પડે છે, જે વેપારીઓને વેપાર ખેડવો પડે છે, જે વેપારીઓને મુશ્કેલીઓ વચ્ચેથી કામઠાજ કરવું પડે છે, અને જે વેપારીઓને પ્રતિકૂળ સંજોગો વચ્ચેથી નફો મેળવવો હોય છે, તે વેપારીઓનું ડહાપણ ખાસ જાણવા જેવું હોય છે, તે વેપારીઓની ખૂબી સમજવા જેવી હોય છે, અને તે વેપારીઓની આવડત અનુકરણ કરવા જેવી હોય છે. પણ તેને બદલે જે વેપારીઓને કોઈ પણ જાતનાં સાહસ ખેડવાં પડતાં નથી, જે વેપારીઓને ધાસ્તી ભરેલી ઉચ્ચપાથલની સ્થિતિમાં આવવું પડતું નથી, જે વેપારીઓને પરદેશ ખેડવો પડતો નથી, અને જે વેપારીઓને ઠટાકટીની હરીફાઈ કરવી પડતી નથી તે વેપારીઓ નમાલા રહી જાય છે, તે વેપારીઓ ટુંક નફામાં રહી જાય છે તે વેપારીઓ કાંઈ પણ જરાક જેટલું જોખમ આવી પડે તો પણ ગભરાઈ જાય ને ઉલટા નુકશાનીમાં ઉતરી જાય તેવા બની જાય છે, અને તે વેપારીઓ લાંબી નજર પહોંચાડી શકે નહિ તથા મોટો નફો મેળવી શકે નહિ તેવા બની જાય છે. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે, અડચણોને લીધે, મુશ્કેલી-

એને લીધે, પ્રતિકૂળ સંજોગોને લીધે અને દુઃખને લીધેજ માણસો આગળ વધી શકે છે, અને વધારે ફાયદો મેળવી શકે છે. માટે દુઃખને દુઃખજ માન્યા કરો માં, પણ આપણને આગળ વધારવા સારૂ અને આપણું ભલું કરવા માટેજ દુઃખ આવેલું છે, એમ સમજતાં શીખો.

દુઃખથી દીલગીર થાઓ માં, પણ એમ સમજી લ્યો કે દુઃખને લીધે પણ ઘણા ફાયદા થઈ જાય છે તે વિષે-ભાગ બીજો.

યાદ રાખજો કે, જે જે સંતોએ બહુ બહુ દુઃખ ખમેલાં છે, જે જે હરિજનોએ બહુ બહુ તપ કરેલાં છે, અને જે જે ભગતોને જગતની સામે થવું પડ્યું છે, તેઓજ સૌથી મોટા મહાત્મા થઈ શકેલા છે, તેઓનીજ અસરો આજ દિવસ સુધી લોકોના હૃદય ઉપર રહેલી છે. તેવાઓનાં નામો અમર થયેલાં છે ને તેઓનાંજ ચરિત્રથી હજારો ને લાખો માણસોને ફાયદો થાય છે. પણ જે સંતોએ બહુ શક્તિમાં પોતાની જીંદગી ગાળેલી છે અને બધી જાતની સગવડો વચ્ચે ભજનો કરેલાં છે, તેમનાં નામ નિશાન કોઈ જાણતું નથી, અને દુઃખી ભગતોની ભક્તિની પ્રભુની હજુરમાં જેટલી કિંમત થાય છે તેટલી કિંમત કોઈ બહુ સારી સગવડવાળા ભગતની ભક્તિની થતી નથી. કારણ કે ઘણી જાતની સગવડો હોય તેને લીધે કાંઈક કામ થઈ જાય તેમાં શું નવાઈ? પણ જ્યારે કોઈ પણ જાતની સગવડો ન હોય, ચોતરફથી મુશ્કેલીઓજ હોય અને તેમ છતાં કાંઈક શોધ કરી શકાય ત્યારેજ એ શોધ કિંમતી ગણાય છે, માટે આ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખજો કે, દુઃખને લીધેજ ઘણાએ સંતો સાચા સંત થઈ શક્યા છે. એટલુંજ નહિ પણ તેઓ એકલા સુખમાંજ પડ્યા રહ્યા હોય તો ઠઠાચ તેઓની ભક્તિ છૂટી ગઈ હોત અને તેઓ મોટા સંત થઈ શકત નહિ. કારણ કે સુખના વખતમાં ભક્તિ કરતાં ને જ્ઞાન મેળવતાં બહુ મુશ્કેલી લાગે છે, પણ દુઃખના વખતમાં ભગવાન

વારેવારે વાદ આવે છે અને દુઃખના વખતમાં જે જ્ઞાન મળે તે જ્ઞાન ટકી શકે છે. માટે ભગવાનને અર્થે જેણે ભક્તિનાં દુઃખો ભોગવેલાં હોય તે સંતોનું મહાત્મ્ય બહુ જ વધી જાય છે, પણ જેણે સુખમાં ભક્તિ કરી હોય તેની કોઈ બહુ દરકાર કરતું નથી કારણ કે એકલા સુખમાં સાચી ભક્તિ થઈ શકતી નથી, પણ જ્યારે કોઈક જાતનું દુઃખ હોય અને તેની સામે માનસિક લડાઈ લડવાની હોય ત્યારેજ ભક્તિની કિંમત વધે છે. માટે યાદ રાખજો કે, આં જગતમાં ભક્તિને વધારનાર તથા સંતોના મહિમાને વધારનાર પણ દુઃખજ છે. આ બધી બાબતો કહીને અમે તમને એમ સમજાવવા ઇચ્છીએ છીએ કે, તમે જેવું ધારો છો તેવું ને તેટલું બધું કાંઈ દુઃખ ખરાબ નથી, પણ આપણને સુખી બનાવવા માટેજ અને આગળ વધારવા માટેજ થોડું થોડું દુઃખ આવે છે. માટે દુઃખથી કાયર થઈ જવું નહિં અને દુઃખના રોદણા રોધા કરવામાંજ રહી જવું નહિં, પણ જેમ બને તેમ દુઃખમાંથી પણ કાંઈક સાર લેવાય તેમ કરવું, અને દુઃખને પણ ભગવદ્દર્શના સમજી શાંતિથી ભોગવી લેવું, અને ફેગટનો બડબડાટ કરવો નહિં, તથા આપણા દુઃખના છાંટા બીજાઓના અંતરમાં ઉડાડવા નહિં જો એટલું કરી શકીએ તો પણ ઘણું છે.

બંધુઓ! આ જગતમાં અનેક જાતની દવાઓની શોધો થયેલી છે, તે બધી શોધો શેમાંથી થઈ છે તે તમે જાણો છો? યાદ રાખજો કે દુઃખને લીધેજ એ બધી દવાની શોધો થયેલી છે. જો દુઃખ ન હોત, રોગ ન હોત, દરદ ન હોત, તો દવાની શોધ થાત નહિ. પણ દુઃખોએજ શોધ કરવાનું શીખવેલું છે. અને કોઈ પણ જાતની નવી શોધ કરતાં કેટલી બધી મહેનત પડે છે તથા એવી શોધો કરવા માટે કેટલી બધી બુદ્ધિ વાપરવી પડે છે, કેટલું બધું હંડું ઉતરવું પડે છે, કેટલા બધા સ્વાર્થ તજવા પડે છે, કેટલું બધું ખર્ચ કરવું પડે છે, કેટલો બધો વખત જાય છે, અને જુદી જુદી ઘણીએ બાબતોનો કેટલો બધો અભ્યાસ કરવો પડે છે એ તમે જાણો છો? એ બધું દુઃખને લીધે થાય છે. જો દુઃખ ન હોય તો માણસો સહેલાઈથી પોતાની મેળે આ બધું કરે નહિ, પણ દુઃખને દૂર કરવા માટે તથા સુખ ભોગવવા માટે

માણસો આવી શોધો કરે છે. માટે તે બધાનું મૂળ કારણ દુઃખ એજ છે. માટે યાદ રાખજે કે, દુઃખ એ કાંઈ નાનકડી વસ્તુ નથી, પણ દુઃખ એ બહુ આકરો ગુરૂ છે. દુઃખ એ માણસોની અંદર જે માણસપણું રહેલું છે, તેને બહાર કાઢનાર કીમીઓ છે, અને દુઃખ એ માણસોના રસ્તામાં આગળ લઇ જનાર પાંખો છે. માટે દુઃખથી ઠાયર થવું નહિ અને દુઃખનાં રોહણાં રોવા કરવાં નહિ, પણ જેમ બને તેમ દુઃખને વખતે ધીરજ રાખતાં શીખવું, તથા અસહના લોકોએ જેમ દુઃખની અંદરથી પણ પોતાનું કામ કાઢી લીધું છે, તેમ આપણે પણ દુઃખની અંદરથી આપણું કામ કાઢી લેતાં શીખવું જોઈએ.

ભાઈઓ ! દુઃખમાંથી પણ ઘણુંએ કલ્યાણ થઇ શકે તેમ છે, ને દુઃખમાંથી પણ જીન્દગી સુધારી શકાય તેમ છે. એટલું જ નહિ પણ સુખને લીધે ઘણી જાતના મોહ થઇ જાય છે, પણ દુઃખ તો આગળ વધારવામાં ધક્કો મારે છે, અને આપણને આગળ ન વધવું હોય છતાં પણ તે પરાણે પરાણે ધક્કો મારી મારીને આગળ વધારે છે, અને આપણને જે નવી સ્થિતિ ન ગમતી હોય તેમાં તે લાવી મૂકે છે. એથી આગળ જતાં ક્ષયદોષ થાય છે એમાં કાંઈ પણ શક નથી. માટે ભાઈઓ ને જાહેનો ! દુઃખથી ઠાયર થઇ તેની સામે બડબડાટ કરવામાંજ રહી જાઓ માં, પણ આપણને સુધારવા માટે, આપણને મદદ કરવા માટે, તથા આપણું કલ્યાણ કરવા માટે જ દુઃખ આવેલું છે, એમ સમજી તેને શાંતિથી ભોગવી લેવો, અને દુઃખમાંથી પણ કાંઈક સાર બહાર કરી તે દુઃખ પણ આગળ જતાં સુખરૂપ બની જાય તેમ કરો, એજ અમારી લક્ષ્યમણ છે. અને એમ કરવાનું પરમકૃપાળુ પરમાત્મા તમોને બળ આપે, એમ અમે ઇચ્છીએ છીએ.

દુઃખ.

દુઃખમેં સમરન સખ કરે, સુખમેં કરે ન કોય;
જો સુખમેં સમરન કરે, તો દુઃખ કહાસે હોય?
સુખમેં સમરન ના કિયા, દુઃખમેં કિયા યાદ;
કહે કમ્પીર તા દાસકી, કોન સુને ફરીયાદ ?

સુખકે માથે સીલ પડે, જો નામ હૃદયમે જાય;
બલીહારી વા દુઃખકી, પલ પલ નામ જપાય.
બીપત બલી હરી નામ લેત, કાયા કસોટી દુઃખ;
રામ બીના કીસ કામકી, માયા સંપત સુખ.

ભકતો ઉપર આવી પડતાં દુઃખો તે વહાણને લાગતા
પીઠના પવનના જેવાં છે; એથી ધારેલા
મુકામે જલદી પહોંચી શકાય છે.

એક અન્નણ્યો માણસ વહાણમાં બેઠો. એ પછી થોડી વારે
તે વહાણને બહુ વન લાગ્યો તેથી એ વહાણ વધારે વધારે હલક
હોલક થવા લાગ્યું. એ જોઈને અંદર બેઠેલો નવો માણસ બીહવા
લાગ્યો, અને ખારવાઓને કહેવા લાગ્યો કે, અરે હાય હાય ! હવે
શું થશે ? માફ તો આવી બન્યું ! ક્યાંથી હું આ વહાણમાં બેઠો ?
આ પવને તો નખોદ વાળ્યું. એમ અફસોસ કરી કરીને બહુ ગભરાવા
લાગ્યો, ત્યારે ખારવાઓએ કહ્યું કે, એ પવન તો બહુ સારો છે. એથી
તો આપણે જલદી ઘેરે પહોંચશું, એમાં ગભરાવા જેવું કંઈ નથી.

આવીજ રીતે એ અન્નણ્યા માણસની પેઠે આપણે પણ
અજ્ઞાનને લીધેજ દુઃખથી ડરીએ છીએ. પણ આપણને ખબર નથી
કે એ દુઃખ તો વહાણને લાગતા પીઠના પવન જેવાં છે. તેને માટે
સંત પુરૂષો તો એમજ કહે છે કે, એ તો ખૂબી છે. જો તેનો
ઉપયોગ કરતા આવડે તો તે આપણને તારવા માટેજ છે. કારણ
કે ભકતો ઉપર આવી પડતાં દુઃખો તે આપણને ડૂબાવવા માટે
નહિં પણ વહાણને લાગતા પીઠના પવન જેવાં છે. એથી ધારેલા
મુકામે જલદી પહોંચી શકાય છે. જો પવન હોય તો વહાણને
આલતાં વાર લાગે છે. તેમજ જો માત્ર સુખજ હોય તો ઇશ્વરી
સ્ત્રતામાં જલદી જલદી આગળ વધી શકાય નહિં. માટે દુઃખ છે તે
પણ એક પ્રકારની ખૂબી છે. એ ખૂબીનો સમજીને લાભ લેવાથી
દુઃખ, સુખના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે ને તે આપણને ઇશ્વરી
સ્ત્રતામાં એકદમ આગળ વધારી દેય છે. માટે દુઃખથી ઠાયર નહિ

થતાં પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ, અને પલુ જેમ રાખે તેમ રહેવામાંજ આનંદ માનો, એજ મહાત્માઓનો ઉપદેશ છે. એજ ધર્મનું તત્વ છે. એજ પ્રભુને રીઝવાનો સેહેલામાં સેહેલો ઉપાય છે. માટે એ બધી લાંબી લાંબી ને ઉંડી ઉંડી વાતોને બાબુએ મૂકી, પ્રભુ જે કરે છે તે રૂઝુંજ કરે છે, એમ સમજી તેની ઇચ્છાને આધીન થવાનું બળ મેળવો.

મહાત્માઓ દુઃખનો અર્થ શું કરે છે ? તેઓ કહે છે કે પરમાર્થને ખાતર દુઃખ ખમવાં એ દેવ પૂજવા બરાબર છે.

મહાત્માઓના શબ્દકોષમાં દુઃખ શબ્દનો અર્થ શું કરેલો છે એ તમને ખબર છે ? ભગવદ્દ્રષ્ટાથી આવી મળેલાં દુઃખનો અર્થ પ્રભુનું હેત અને આપણું કલ્યાણ એવો છે. એ સાડ મોટા મોટા સંતો વારંવાર પુછતા કે હમણા ઘણા દહાડા થયા અમારી પાસે દુઃખ કેમ નથી આવતું ? પ્રભુએ અમને વિસારી દીધા કે શું ? અમે કાંઈ અપરાધી થયા હોઈશું, નહિ તો પ્રભુ અમને કેમ વિસારી દેય ? દુઃખ આપ્યા વિના પલુની પ્રીતિ કેમ જણાય ? અને દુઃખ ખમ્યા વિના જલદી કલ્યાણ પણ કેમ થાય ? માટે સંતોને ભગવદ્દ્રષ્ટાથી આવી મળેલાં દુઃખો તો જોઈએજ. એવાં દુઃખથી દિલગીર થાય તે સંત શેના ?

ભગવદ્દ્રષ્ટાથી આવી મળેલાં દુઃખો શાંતિથી સહન કરવાં એ પ્રભુની સેવા કરવા બરાબર છે. અને પરમાર્થને ખાતર દુઃખ ખમવાં એ દેવ પૂજવા બરાબર છે; માટે મહાત્માઓના શબ્દકોષમાં દુઃખ શબ્દનો અર્થ “ પ્રભુનું હેત અને આપણું કલ્યાણ ” એવો કરેલો છે. દુઃખનો આવો અર્થ સમજ્યા પછી દુઃખથી શા માટે દિલગીર થવું જોઈએ ? સંતો દુઃખને માગે છે એટલે તપ કરે છે, પણ આપણે સંસારી છીએ તેથી દુઃખ ન માગીએ, એટલે તપ ન કરી શકીએ; પણ ભગવદ્દ્રષ્ટાથી આવી મળેલાં દુઃખો શાંતિથી ભોગવી લઈએ એટલી ધીરજ તો આપણે જરૂર

રાખવી નોંધ્યો. જો એટલી ધીરજ પણ ન રાખી શકીએ તો પછી પશુઓમાં ને આપણામાં ફેર શું? આપણામાં ધર્મનું બળ છે તેની ખાતરી શું? અને પ્રભુને ખાતર આપણે આપણી ઇચ્છાનો કાંઈક લોગ આપી શકીએ છીએ, એ દુઃખ ખમ્યા વિના કેમ દેખાડી શકાય? માટે જેઓને ધર્મની અને પ્રભુની દરકાર હોય તેણે તો ભગવદ્દર્શનાથી આવી મળેલાં દુઃખો શાંતિથી સહન કરવાંજ નોંધ્યો.

સાધુઓ પ્રભુ પાસે કેવા પ્રકારનાં દુઃખ માગે છે?

સંતો પ્રભુ પાસે દુઃખ માગે છે તેનો અર્થ શું? તેઓ કેવા પ્રકારનાં દુઃખ માગે છે એ તમને ખબર છે? તેઓ એમ નથી માગતા કે વગર મક્તના ઉપવાસ કરવા, તેઓ એમ નથી માગતા કે બહારની ધૂણીઓ તાપવી, તેઓ એમ નથી માગતા કે ગાંજે ફૂંકી ફૂંકીને છાતી તથા બુદ્ધિ બાળી મૂકવી, તેઓ એમ નથી માગતા કે વરસાદમાં ભીંજાતું ભીંજાતું વગર મક્તનું મસાણામાં પડ્યું રહેવું, તેઓ એમ નથી માગતા, કે ઠાશીએ ઠસ્વત મૂકાવા જવું, તેઓ એમ નથી માગતા કે ગિમારીમાં સડવા કરવું છતાં પણ તેનો કાંઈ ઉપાય કરવો નહિ. તેઓ એમ નથી માગતા કે ઉંધે માથે લટકી રહેવું, તેઓ એમ નથી માગતા કે પાસે ન હોય તો પણ યજ્ઞ કરવા ને સદાવ્રત ચલાવવાં, તેઓ એમ નથી માગતા કે ધર્મને નામે અડંગાઓ લગાવી બીજાઓને નાહક હેરાન કરવા; અને તેઓ એમ નથી માગતા કે ઉજ્જડ જંગલમાં, અંધારી ગુફામાં એકલું પડ્યું રહેવું. આવા પ્રકારના વિના કારણ ઇરાદા-પૂર્વક પોતાની ખુશીથી ખરીદેલાં દુઃખો તેઓ નથી માગતા, પણ તેઓ એવા પ્રકારનાં દુઃખો માગે છે કે જે પરમાર્થને ખાતર હોય, ધર્મને ખાતર હોય, પોતાના ગરીબ લાઇખંધોને મદદ કરવા ખાતર હોય, પોતાની જીંદગીને વધારેમાં વધારે ઉપયોગી બનાવવાને ખાતર હોય, અને પ્રભુને ખાતર હોય એવા દુઃખો તેઓ માગે છે. પણ પોતાની નજીવી ઇચ્છાઓની તૃપ્તિને ખાતર અથવા પોતાની મૂર્ખાઈ

ભરેલી હઠને ખાતર તેઓ કાંઈ દુઃખો માગતા નથી, એ વાત આપણે ગરાબર રીતે સમજવી જોઈએ. એમ સમજવાથી પ્રભુ પાસેથી દુઃખો માગવાની તેઓની માગણી આપણને અયોગ્ય લાગશે નહિ. સંતોની પેઠે આપણને પ્રભુ પાસે દુઃખો માગવાની કાંઈ જરૂર નથી, પણ પ્રભુ ઇચ્છાથી જે દુઃખો આવી પડે તે પ્રભુનું સ્મરણ કરતે કરતે શાંતિથી ભોગવવાં, એજ આપણી ફરજ છે, એજ આપણી લાયકી છે, એજ આપણો ધર્મ છે, ને એમાંજ પ્રભુ રાજ છે.

એવી તે દુઃખમાં શી ખૂબી છે, કે સંતો ખાસ ચાહીને પ્રભુ પાસે દુઃખ માગે છે ?

સાધુઓ કહે છે કે, દુઃખ ખમવાં એ દેવ પૂજવા બરાબર છે. આજે આપણને એ વાત ગળે ઉતરતી નથી, પણ જો ઊંડા ઉતરીને વિચારીએ તો એમાં પણ ખૂબી છે. ભગવદ્દય્ઞાથી આવી મળેલાં દુઃખો ખમવાથી, તથા પોતાનો ધર્મ બજાવતાં ખમવા પડતાં દુઃખોથી ઇશ્વરની સેવા કેમ થાય છે, તે સમજાવવા માટે એક સંતે કહેલું છે કે, કોઈ દિવસ લિક્ષા ન મળે તેથી ભૂખ્યું રહેવું પડે તોપણ તે દુઃખની દરકાર ન કરવી, પણ એમજ સમજવું કે, એક ટંક ભૂખ્યું રહેવાથી વિકારો કાંઈક ઓછા થશે, ને શરીરની શુદ્ધિ થશે, એ પણ કલ્યાણનો રસ્તો છે. આશ્રમમાં કોઈ ખિમાર અભ્યાગત આવી ચડે, તેની સારવાર કરવા માટે ઉબાગરો કરવો પડે તો સમજવું કે એ પ્રભુસેવા છે. બહાર ગામથી ચાલ્યા આવતા હોય, ને રસ્તામાં ઠયાંઈ પ્રભુભજન થતું હોય ત્યાં જરા બેસીએ, ને પછી ભજનના રસથી તથા સત્સંગના પ્રેમથી ઘડીકમાં ઉઠી શકાય નહિ, એમ કરતે કરતે મોડું થઈ જાય, તેથી ધારેલે મુકામે પહોંચી શકાય નહિ, ને ત્યાંજ ટાઢે ઠરવું પડે તો એ પ્રભુસેવા છે. લિક્ષા થોડી મળી હોય ને ભોજન કરવા બેસતા હોય તે વખતે કોઈ અતિથિ આવી ચડે તો તેને એ ટુકડીમાંથી પણ ટુકડો આપવો અને પોતે જરા ભૂખનું દુઃખ ખમી લેવું એ પ્રભુસેવા છે. પોતાની ધાબળી પોતાના કરતાં વધારે લાચારને

ખરે વખતે ઓઢાડી દેવી, અને પોતે એવું બીજું વસ્ત્ર મળતાં સુધી ગમે તેમ થીંગડાં દધને પણ ચલાવી લેવું એ પ્રભુસેવા છે. પોતાનો કાંઈ પણ સ્વાર્થ ન હોય, તો પણ મૂર્ખ છોકરાંએને લણાવવાની ઉત્સાહપૂર્વક માથાફેડ કરવી, અને તેઓના કુમળા મગજમાં ધર્મના પવિત્ર સંસ્કાર દાખલ કરવા એ પણ પ્રભુસેવા છે. પોતાના વખત તથા આનંદના ભોગે બીજાઓને ઉપદેશ કરવાની તકલીફ ઉઠાવવી, અને લોકોને તેમના દોષ સમજાવી, એ દોષનો પશ્ચાત્તાપ કરાવી, પ્રભુના રસ્તામાં લાવવા એ પ્રભુસેવા છે. પોતે વરસોનાં વરસો સુધી કષ્ટ ભોગવીને—સાધુ સંતની સેવા કરીને જડી બુટ્ટી શીખ્યા હોય તે જંગલમાંથી જાતે ખોદી લાવવાનું દુઃખ વેડી ગરીબોને તેનો મુક્ત લાભ આપવો એ ભગવદ્દેવસેવા છે, અને પોતાના ધર્મને અર્થે સ્નાન ધ્યાન કરતાં, તીર્થ કરતાં, શાસ્ત્ર લણતાં, ગ્રંથચર્ય પાળતાં તથા દુનિયાદારીના અનેક મોહક વિષયોમાંથી મનને ખેંચી લેતાં વિચિત્ર સંજોગોને લીધે જે જે અડચણો પડે, તેને ભગવદ્દર્શના સમજી શાંતિથી ભોગવવી તેનું નામ પ્રભુસેવા છે. આવી રીતે પ્રસંગોપાત ભગવદ્દર્શનાથી આવી મળેલાં દુઃખોને શાંતિથી ભોગવવાં તેનું નામ ભગવદ્દેવસેવા છે, અને ભગવદ્દેવસેવા માટેજ સંતો પ્રભુ પાસે દુઃખ માગે છે; એટલે તેઓનાં દુઃખ પણ સુખરૂપ થઈ જાય છે. માટે દુઃખથી ફાયર ન થાઓ, પણ એમજ સમજે કે ભગવદ્દર્શનાથી આવી મળેલાં દુઃખો ખમવાં એ દેવ પૂજવા બરાબર છે.

દુઃખનાં રોહણાં રોયા કરવાં નહિ, તે વિષે.

હરિજનોએ હમેશાં એ વાત યાદ રાખવી જોઈએ કે, આપણો પિતા પરમકૃપાળુ પરમાત્મા આનંદસ્વરૂપ છે, અને તેને હમેશાં આનંદજ ગમે છે, તેથી તેણે માણસોના અંતઃકરણ એવાં બનાવેલાં છે કે, જે અંતઃકરણમાં આનંદ હોય તે અંતઃકરણમાંજ પ્રભુ રહી શકે છે, અને જે અંતઃકરણમાં આનંદ ન હોય તે અંતઃકરણમાં પ્રત્યક્ષ દેખાઈ આવે તેવી રીતે પ્રભુ રહેતા નથી. માટે પ્રભુને જે આપણા અંતઃકરણમાં પધરાવવો હોય તો આપણે

હમેશાં આનંદમાં રહેતાં શીખવું જોઈએ. કારણ કે આનંદ એટલે શું? એ તમો જાણો છો? એ માટે સંતો કહે છે કે,

આનંદ ફેલાવવાને માટેજ આપણો અવતાર છે. કારણ કે આનંદ એ આત્માનો વિકાસ છે, આનંદ એ ઇશ્વરની કૃપા છે, આનંદ એ જીવંતીની સાર્થકતા છે, આનંદ એ સ્વર્ગની વસ્તુ છે, આનંદ એ સદ્ગુણોની ખાણ છે, આનંદ એ ભક્તિનો પાયો છે, આનંદ એ જ્ઞાનનું રહસ્ય છે, આનંદ એ જીવાત્માની સૌથી વહાલામાં વહાલી વસ્તુ છે, આનંદ એ ધર્મનું ફળ છે, અને આનંદ એ ઇશ્વરનું સ્વરૂપ છે. માટે દરેક હરિજનોએ દરેક સ્થિતિમાં અને દરેક ક્ષણે આનંદમાં રહેવું જોઈએ. પણ તેને ખદલે હાલમાં આપણે જોઈએ છીએ કે, ઘણાએ સારા સારા ગણાતા ભગતો પણ ખડુ ઢીલાં મોઢાં રાખીને ફરે છે, અને સૈાની આગળ દુઃખનાં રોહણાં રોયા કરે છે. જેમકે:-આપણને રસ્તામાં કોઈ ઓળખાણવાળો મોઢો માણસ મળે તેને પૂછીએ કે, કેમ ભાઈ, હમણાં તખીયત કેવી ચાલે છે? ત્યારે તે મ્હાધને મોઢું ખગાડીને કહે છે કે, હમણાં તો ખડુ હેરાન છું. કોઈ દવા લાગુ પડતી નથી, ને ઉધરસ વધતી જાય છે. એમ કહેતે કહેતે એ વખતે ઉધરસ ન આવતી હોય તોપણ પરાણે પરાણે ઉધરસ ખાધ ખતાવે છે, અને પોતાને ખરેખરો જેટલો મંદવાડ હોય તે કરતા ખેવડો ત્રેવડો વધારે મંદવાડ ખતાવે તેમાં તેને મજે પડે છે. આવી રીતે સ્ત્રીઓમાં ખાસ કરીને વધારે હોય છે. તેઓ વિના કારણ પોતાના નાનકડા મંદવાડને પણ ખડુ મોઢું રૂપ આપી દેય છે, અને રહેજ તાવ આવી ગયો હોય કે જરાક માથું દુખતું હોય તો તે માટે પણ ખડુ વધારી વધારીને વાતો કયાં કરે છે. એટલુંજ નહિ પણ જ્યારે દસવીસ જણાં આગળ પોતાનું દુઃખ રડે ત્યારે તેને નિરાંત વળે છે. જ્યાં સુધી તેના દુઃખની વાતો સાંભળનાર બીજું કોઈ મળે નહિ ત્યાં સુધી તેઓનું મન મુંઝાયા કરે છે. કારણ કે તેઓએ નાનપણમાંથી બીજાની દેખાદેખીએ એવીજ ટેવ પાડેલી હોય છે, પણ યાદ રાખજો કે, દુઃખનાં રોહણાં રોયા કરવાં એ પાપનું કામ છે. દુઃખનાં રોહણાં રોયા કરવાં એ મોહવાદી નાસ્તિકોનું કામ છે, દુઃખનાં રોહણાં રોયા કરવાં એ નખળા મનની નીશાની છે.

દુઃખનાં રોહણાં રોયા કરવાં એ ધર્મના બળની ખામી છે. દુઃખનાં રોહણાં રોયા કરવાં એ અજ્ઞાનપણું છે, દુઃખનાં રોહણાં રોયા કરવાં એ નરકમાં જવાનો ઉપાય છે, અને દુઃખનાં રોહણાં રોયા કરવાં એ પ્રભુથી વિમુખ થવાનો ઉપાય છે. એટલુંજ નહિ પણ ભગતો તથા વિદ્વાનો તો એમજ કહે છે કે, આપણા દુઃખના વિચારો બીજાઓના મનમાં ઠસાવવાનો આપણને કાંઈ પણ હક નથી. કારણ કે કોઈ પણ માણસના મનમાં દુઃખના વિચારો દાખલ કરવા એ કરતાં વધારે ખરાબી બીજી કંઈ? અને એ કરતાં વધારે પાપ બીજું કયું? કારણ કે કોઈ પણ જીવોને કદી પણ દુઃખ ગમતું નથી, અને તેમ છતાં તેઓના મનમાં આપણા દુઃખની વેદનાઓ ઘુસાડવી, આપણા દુઃખના ચીલા તેઓના મનમાં પાડવા અને આપણા દુઃખના સંસ્કારો તેઓના મનમાં દાખલ કરવા એ શું ગુન્હો નથી? બેશક! યાદ રાખજો કે, એ બહુ મોટો અપરાધ છે. મોટે કદી પણ કોઈ પણ હરિજને દુઃખના રોહણાં ન રોવાં જોઈએ. પણ જેમ ગુલામનું કૂલ જ્યાં હોય ત્યાં પોતાની આસપાસ, ઘણે દૂર સુધી સુગંધી ફેલાવ્યા કરે છે તેમ હરેક ભગતોએ પોતાની આસપાસ હમેશાં આનંદના વિચારો ફેલાવવા જોઈએ, અને કદી મંદવાડ અગર બીજી કોઈ બાતનું કાંઈ દુઃખ આવી પડયું હોય તો બહુ નરમ રૂપમાં ન ચાલે તે ઠેકાણેજ એ દુઃખની વાત કહેવી જોઈએ, અને તે પણ એવા વિશ્વાસની સાથે કે ઇશ્વર કૃપાથી હવે જલદી સાડું થઈ જશે, એમાં કંઈ ફીકર કરવા જેવું નથી જેમ માલિકની મરણ. આપણે તો તેની ઇચ્છાને આધીન છીએ, અને તે આપણું રૂઢુંજ કરશે. આવી વાતો કહેવી જોઈએ. અને તે બહુજ ધીરજથી, બહુ હીમત રાખીને, ચંદેરો બગડ્યા વિના અને ન ચાલે તેવા સ્નેહીઓ આગળજ કહેવી જોઈએ. મતલબ કે દુઃખને વધારીને કહેવું નહિ પણ જેટલું હોય તે કરતાં ઘણુંજ ઓછું બતાવવું જોઈએ. કારણ કે દુઃખ એ કંઈ ફેલાવવા જેવી બાબત નથી, પણ એ તો દાટી રાખવા જેવી વાત છે. બીજું એ પણ યાદ રાખજો કે, જેમ જેમ દુઃખને વધારતા જઈએ તેમ તેમ દુઃખ વધતું જાય છે, અને જેમ જેમ દુઃખને દબાવતા જઈએ, તેમ તેમ દુઃખ ઓછું ઓછું થતું જાય છે. મોટે ભૂલેચુકે કદી પણ દુઃખને વધારવું નહિ, પણ જેમ બને તેમ દુઃખ ઓછું દેખાય ને ઓછું થાય તેમ કરવું.

દુઃખના રોહણાં ન રોવાં જોઈએ તે બાબતમાં આ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે, કોઈ અજ્ઞાની માણસ પોતાના દુઃખની વાતો આપણી આગળ કહે ત્યારે એ સાંભળીને તેને લડકાવી મારવો નહિ, એ સાંભળીને નીરાશ થઈ જવું નહિ, તેને નાહીંમત બનાવવો નહિ, પણ તેને દિલાસો આપવો કે, એમાં શું મોટી વાત છે? કાલ સવારે સાડું થઈ જશે. વખતને જતાં કાંઈ વાર લાગે છે? ભગવાનને ઘેર કાંઈ ખોટ છે? બે દહાડા એવા પણ હોય, એમાં શું થઈ ગયું? એમ હીંમત શું હારી જાયો છો? તમારા કરતાં તો જગતમાં ઘણા વધારે દુઃખીઓ પડેલા છે. તમારી ઉપર તો ઇશ્વર કૃપા છે. તમને તો ઘણી જાતની સગવડો છે, માટે એ સગવડો સામે જુઓ. દુઃખ સામે શું જયા કરો છો? એવું એવું કહીને તેઓને દિલાસો આપવો જોઈએ. પણ એને બદલે એવે વખતે હાલમાં ઘણા લોકો એમ કહે છે કે,

અરરર! આ શું થઈ ગયું! તમારૂં શરીર તો સર્વ લાશ થઈ ગયું છે, જલદી ચેતો નહિ તો ભારી પડી જશે. ઓહો! તમને એટલી બધી ખોટ ગઈ! ગજબ થયો! હવે શું કરશો! મને તો કાંઈ રસ્તો દેખાતો નથી, બહુ જીલમની વાત છે. એમ કરીને સામે ચોક્કાજ ઓઢે છે, અને જે માણસ દિલાસો લેવા આવેલ હોય તેને ઉલટો નિરાશ કરે છે, અને યાદ રાખજો કે આણું કોઈકજ ઠેકાણે ને ક્યારેજ બને છે એમ નથી, પણ આપણે સાં હજી સુધી આવી જાતની ભૂલો કર્યાજ કરીએ છીએ અને તેમ છતાં એવી ભૂલો કરીએ છીએ તે પાપ કરીએ છીએ એમ સમજતા પણ નથી. માટે હે હરિજનો! આવી જાતની ભૂલો ન થાય તે સંભાળજો, અને કદી પણ દુઃખને વધારી વધારીને બતાવજો માં, પણ જેમ બને તેમ દુઃખને ઓછું કરાવ અને તેને દાખી દેવાય તેમ કરજો. કારણ કે અનંત પ્રહાંડના નાથને દુઃખ ગમતું નથી, પણ આનંદ ગમે છે માટે હમેશાં આનંદમાં રહેવાય તેમ કરજો, એજ અમારી વિનંતિ છે.

હરિજનો મરતી વખતે પણ આનંદમાં રહી શકે છે.

આ જગતમાં જે અનેક પ્રકારનાં દુઃખો છે, તેમાં મોત એ સૌથી મોટામાં મોટું દુઃખ ગણાય છે. કારણ કે મોત વખતે શરીરની સ્થિતિ પરાધીન હોય છે. મોત વખતે મન ગલરાટમાં હોય છે અને મોત વખતે જીવ બેચેનીમાં હોય છે, તેથી ઘણા માણસોને મરણ વખતે બહુ દુઃખ થાય છે. એટલુંજ નહિ પણ આ જગત સાથે પોતાનો જે સંબંધ છે, સગાંબંધાલાંઓ સાથે પોતાનો જે સંબંધ છે અને પોતાની માનીતી વસ્તુઓ સાથે પોતાનો જે સંબંધ છે, તેને લીધે તથા પોતાને કરવાનાં ઘણાં કામો બાકી રહી ગયેલાં હોય છે તેને લીધે માણસોને મરવું ગમતું નથી. તેથી મરણ વખતે ઘણા જીવોને બહુ દુઃખ થાય છે. પણ જે ખરા હરિજનો હોય છે, જે સાચા સંતો હોય છે, જે મહાન્ ભક્તો હોય છે, અને જે વસ્તુસ્થિતિ સમજી ગયેલા તથા પ્રભુના આનંદમાં લય-લીન રહેનારા જ્ઞાની મહાત્માઓ હોય છે, તેઓને મોત વખતે પણ દુઃખ થતું નથી. પણ એવા પ્રભુપ્રેમીઓને તો મોત વખતે ઉલટો બહુજ આનંદ થાય છે. કારણ કે તેઓ એમ સમજે છે કે,

જે દીકરો પરદેશમાં ખૂબ કમાણી કરીને વખત આવ્યે પોતાના બાપને ઘેર, બાપની પાસે જાય ત્યારે તે દિલગીર થાય કે ? નહિજ. એ વખતે તો તેને અતિશય આનંદ થાય છે અને જલદી જલદી બાપા પાસે કેમ પહોંચાય એવીજ તેની ઇચ્છા હોય છે. કારણ કે પોતે પરદેશમાં રહીને ખૂબ કમાણી કરેલી હોય છે. એ કમાણીને લીધે પોતાના અંતરમાં એક જાતનો આત્મિક સંતોષ હોય છે, અને બીજી તરફથી બાપના રાજીપાનો આનંદ તથા બાપના ઇનામનો આનંદ તેના અંતરમાં ઉભરાયા કરે છે; તેથી પરદેશમાંથી ઘેર બાપા પાસે જતી વખતે કમાઉ દીકરાની મેહર કાંઈ ઓરજ પ્રકારની હોય છે, અને તેનો આનંદ પણ અલૌકિકજ હોય છે. તેમજ જે ભક્તો આ દુનિયામાં પોતાની ફરજો બરાબર રીતે બજાવીને પ્રભુનો હુકમ આવ્યે તથા પ્રારબ્ધના ભોગ પૂરા થયે ઇશ્વરની હજુરમાં જાય છે ત્યારે—એ મોતને વખતે—એ સ્થિતિ

બહલવાને વખતે—અને એ જગતની દુઃખ ભરેલી જગતને હમેશને માટે છેવટના રામ રામ કરવાની વખતે—તેઓ અતિશય આનંદમાં હોય છે, અને તેઓનો એ આનંદ કેવો હોય છે એ તમને ખબર છે? એ માટે સંતો કહે છે કે,

કોઈ ગામડાના રહેવાસી ગરીબ માણસની છોકરીનું કોઈ મોટા શ્રીમંતની સાથે લગ્ન થાય એ વખતે છોકરીને જેવો આનંદ થાય તે કરતાં પણ પરમદયાળુ પરમાત્માની સાથે જોડાઈ ગયેલા મહાન ભક્તોને પોતાના મરણ વખતે વધારે આનંદ થાય છે. કારણ કે પોતાના મોતના દિવસને તેઓ પોતાના લગ્નનો દિવસ સમજે છે. કારણ કે હવે પ્રભુ સાથે અમારું લગ્ન થઈ જશે એટલે કે પ્રભુ સાથે અમે જોડાઈ જઈશું, પ્રભુની હજુરમાં અમે પહોંચી જઈશું, અને પ્રભુના માનીતા થઈ પડીશું, એમ તેઓને પોતાના અંતરમાંથી ખાતરી હોય છે. તેથી તેઓ મરણ વખતે ઉલટા ખાસ વધારે આનંદમાં હોય છે. કારણ કે જરા વિચાર તો કરો કે, ગામડાની ગરીબ છોકરીને છાણાંના સુંડલા ઉપાડવા પડે તે ક્યાં? અને મોટરમાં બેસીને કરવાની મોજ કરવી ને ક્યાં? ગાય બેંસના છાણ ઉપાડવા ને ફળીઆમાં ઝાટું કાઢવું એ કામ ક્યાં અને સેંટ પોમોટમની સુગંધીમાં તરબોળ રહેવું ને ફૂલની સેજમાં સૂવું એ વાત ક્યાં? નાની નાની છોકરીઓ સાથે પથ્થરના કાંકરાથી રમવું એ વાત ક્યાં? અને બાઈસાહેબ, બાઈસાહેબ થઈ રહે અને હીરા માણેક તથા નોટોનાં ખંડો સાથે રમવું એ વાત ક્યાં? બાણીનાં, કાકી-મામીનાં, ને બીજાં સગાંઓનાં મેણાં ઓઠાં સાંભળવાં ને ટપલા ખાવા એ વાત ક્યાં? અને કરોડ પતિની ધણીઆણી થઈ તેના ઘરની માલિક બની બેસવું ને બધું પોતાનું મનમાન્યું જ થાય એ વાત ક્યાં? તેમજ ખરા ભક્તો પણ એમજ સમજે છે કે, આ જગતની ઉપાધિઓ ક્યાં? ને પ્રભુનો આનંદ ક્યાં? આ વ્યવહારના પ્રપંચો ક્યાં? અને ઇશ્વરી શાન્તિ ક્યાં? આ જગતની નાની નાની જરાક વારની રમતગમત તથા મોજમજ ક્યાં? અને ઇશ્વરની હજુરના મોક્ષધામના અખૂટ વૈભવ ક્યાં? આ દેહના રોગો ક્યાં? અને આત્માનું અમરપણું ક્યાં? અને જૂઠા જૂઠા સ્વભાવનાં માણસોને રાજી રાખવા તથા તેઓની મહેરબાની મેળવવા મહેનત કર્યાં કરવી એ ક્યાં? અને

અનંત બ્રહ્માંડનો નાથ, કે જે હયાનો સાગર છે. કૃપાનો ભંડાર અને ભક્તવત્સલ છે તેની કૃપામાં-તેના ચરણમાં રહેવું એ ક્યાં? આવો આનંદ અપાવનાર મૃત્યુ છે એમ જાણીને ખરા ભક્તો મોત વખતે પણ મહા આનંદમાં રહે છે, અને જે દિવસની વાટ જોતા હતા, જે દિવસ આવવાની પ્રાર્થના કરતા હતા, અને જે દિવસને ધન્ય ભાગ્યનો દિવસ સમજતા હતા, તે દિવસ આજે આવી ચૂક્યો છે; એ કરતાં વધારે આનંદની વાત ખીજી કંઈ? એમ સમજીને ખરા હરિજનો પોતાના મોત વખતે અતિશય આનંદમાં રહે છે.

બંધુઓ! જ્યારે કોઈ મોટા શેઠીઆઓને આનંદ લોગવવા માટે, હવા ખાવા માટે, કે તંદુરસ્તી સુધારવા માટે સુંદર સ્થાનોમાં જવાનું હોય છે ત્યારે તેઓ અગાઉથી પોતાને જોઈતા બધી જાતનો સરસામાન ત્યાં મોકલી દે છે; જેમકે, રસોયા, નોકર, કુટ, ગાડી ઘોડા વગેરે દરેક ચીજો અગાઉથી મોકલી દે છે. તેથી જ્યારે તેઓ ત્યાં જાય છે ત્યારે દરેક જાતની સગવડો તૈયાર હોય છે. એથી તેઓને કોઈ પણ જાતની મુશ્કેલી લોગવવી પડતી નથી, પણ ઉલટી ઘરના કરતાં પણ ઘણી વધારે સગવડો ને વધારે ચીજો તેમને માટે પરદેશમાં હોય છે, તેથી ત્યાં જવાથી તેઓ બહુ રાજી થાય છે. તેમજ યાદ રાખજો કે, ભક્તોએ પણ પોતાનાં ભાતાં અગાઉથીજ સ્વર્ગમાં મોકલી દીધેલાં હોય છે, એટલે તેઓને માટે ત્યાં દરેક જાતની તૈયારીઓ થઈ ગયેલી હોય છે, અને તે પણ કોઈ કામચલાઉ નહિ, પણ બહુ મોટા પાયા ઉપર ઉંચામાં ઉંચી જાતની સગવડો તેઓને માટે થઈ ગયેલી હોય છે. કારણ કે તેઓ જેને ઘર મેમાન તરીકે જવાના છે તે શેઠીઓ કેવો જગરા છે અને તેના વૈભવો કેવા મહાન છે એ તમે જાણો છો? જે અનંત બ્રહ્માંડનો નાથ અનંત કાળ થયાં અનંત બ્રહ્માંડનું પૂરું ક્યાં કરે છે, જેણે સુરજમાં તેજ મૂકેલું છે, જેણે અંદ્રમાં શીતળતા મૂકેલી છે, જેણે ગ્રહોને ગતિ આપેલી છે, જેણે વિજળીને પ્રકાશ આપેલો છે, જે વરસાદ વરસાવનારો છે, અને જે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરવાવાળો તથા પાલન કરવાવાળો છે, તેને ઘર ભક્તો મેમાન થાય છે; એટલે એની સાહેબી કેવી હોય, એ જરા ખ્યાલ તો કરો? આવો

આનંદ પોતાના મરણ વખતે મળવાનો હોય છે, તેથી મોત વખતે જ્યારે સંસારી લોકો હાય હાય કરે છે, ત્યારે ભક્તો આનંદના સમુદ્રમાં ડૂબેલા હોય છે.

ભાઈઓ! ભક્તોને મન મોત એટલે શું? એ તમને ખબર છે? ભક્તોને મન મોત એ ઇનામ લેવાનો દિવસ છે. જેમ કોઈ ભલા નોકરે મહાન શહેનશાહની ખડુજ સારી રીતે નોકરી કરી હોય તેથી રાજા થઈને શહેનશાહ તેને મોટામાં મોટું ઇનામ આપવાનો હોય, તે દિવસે પોતાની કદર થવા માટે અને શહેનશાહની મહેરબાની માટે એ નોકરને જેવો આનંદ થાય છે, તે કરતાં પણ જ્યારે સર્વશક્તિમાન પરમાત્માના ઇનામ મળવાનાં હોય ત્યારે, મોત વખતે ભક્તોને વધારે આનંદ થાય છે. કારણ કે ભક્તો એમ સમજે છે કે, અમે અમારી આખી જીંદગી સુધી અમારા નાથની જે સેવા કરેલી છે, તેનો ખદલો મેળવવાનો હવે વખત આવ્યો છે. અમારા પ્રભુને ખાતર અમે જે દુઃખો ભોગવેલાં છે, અમારા પ્રભુને ખાતર અમે જે ભોગો આપેલા છે, અમારા પ્રભુને ખાતર અમે જે મન મારેલું છે, અને અમારા પ્રભુને ખાતર અમે જે પરમાર્થનાં કામો કરેલાં છે તે બધાનું ઇનામ લેવાનો દહાડો આજે મળ્યો છે. માટે આ કરતાં વધારે રૂઠો દિવસ ખીજે કયો? આ કરતાં વધારે આવકનો દિવસ કયો અને આ કરતાં વધારે કિંમતી દિવસ ખીજે કયો? ખરેખર! આ કરતાં વધારે સારો દિવસ આ જગતમાં ખીજે કોઈ છેજ નહિ, એમ સમજીને સાચા ભક્તો પોતાનાં મોત વખતે મહા આનંદમાં રહે છે.

ખંધુઓ! મોત વખતે ખરા ભક્તોની સ્થિતિ કેવી હોય છે તેની ખરી હકીકતો જ્યારે આપણે જાણીએ છીએ ત્યારે આપણી જીંદગીમાં પણ કાંઈક નવી ભભક આવે છે. માટે આજે જ્યારે આ પ્રસંગ નીકળ્યો છે ત્યારે મોત વખતના ભક્તોના આનંદની હજી પણ ખીજી થોડીક ઉપયોગી ને અસરકારક વાતો જાણી લ્યો. એ માટે સંતો કહે છે કે,

કોઈ પંખીને પરાણે પરાણે નાનકડાં પીંજરામાં પૂરી રાખ્યું હોય, તેમાંથી છૂટવા માટે તે તરફડતું હોય, એટલામાં પીંજરાનું ખારણું ઉઘડી જાય ને તે પંખી ભેરથી ઉડી જાય

એ વખતે તેને જેવો આનંદ થાય છે, તે કરતાં પણ આ જગતના પીંજરામાંથી, માયાના પીંજરામાંથી, જગતની જંજળોના પીંજરામાંથી, ને વ્યવહારની ઘરડના પીંજરામાંથી ભક્તોને જીવાત્મા જ્યારે ઉડી જાય ત્યારે તેને ઘણોજ વધારે આનંદ થાય છે. કારણ કે જે ગળી ગયેલા ભક્તો છે, જે તાળી લાગી ગયેલા ભક્તો છે, જે તરબોળ થઇ ગયેલા ભક્તો છે, જે ગદ્ગદિત થઇ ગયેલા ભક્તો છે, અને જે પ્રભુના પ્રેમમાં ડૂબી ગયેલા ભક્તો છે, તેઓને આ જગતની ખટપટો ને વ્યવહારના પ્રપંચો એક ન્હાનકડા પીંજરા જેવા લાગે છે. એ પીંજરામાં તેઓને આત્મા સમાધ શકતો નથી, તેથી તેમાંથી છૂટવા માટે તે પોતાના અંતરમાંથી તરફડયા કરે છે, અને કોઈ કોઈ વખતે તો તેઓને એ માટે બહુ જળરો ઉકળાટ થઇ આવે છે. કારણ કે પીંજરું તે પીંજરું. ભલે સોનાનું હોય તો પણ તે પીંજરું. એ પીંજરામાં ઘણી જાતની સગવડો હોય તો પણ તે પીંજરું અને પીંજરું. એ તો એક જાતનું કેદખાનું. તેમાં પુષ્ટ થયેલા જીવાત્માઓ કેમ રહી શકે? કારણ કે ક્યાં જગતનાં બંધનોનું પીંજરું ને ક્યાં અખંડ સ્વતંત્રતાવાળું મોક્ષધામ? માટે ભક્તો પીંજરામાંથી ઉડી જતી વખતે અતિશય રાજી થઇ જાય તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી.

ટુંકમાં એજ કે ઘણાં વરસ સુધી કાશીમાં અભ્યાસ કરીને બહુ વિદ્વાન થયેલો બ્રાહ્મણ જ્યારે પાછો પોતાને ઘેર આવે ત્યારે તેને જે આનંદ થાય છે, યુદ્ધમાં બહાદુરી કરીને શત્રુઓને જીતી સહીસલામત રીતે પોતાને ઘેર આવે એ વખતે ક્ષત્રિય યોદ્ધાને જે આનંદ થાય છે, અને પરદેશમાં જઈ ખૂબ ધન મેળવી માન આણરૂ સાથે પાછો પોતાને ઘેર આવે ત્યારે વેપારી વાણીઆને જે આનંદ થાય છે, તે આનંદ કરતાં પણ મરતી વખતે ભક્તોને ઘણોજ વધારે આનંદ થાય છે. કારણ કે તેઓ પોતાની ફરજો બજાવીને મરે છે, તેઓ પોતાનો ધર્મ પાળીને મરે છે, અને તેઓ પોતાના હૃદયમાં ભગવદાવેશ ભરીને મરે છે તેથી મરતી વખતે પણ તેઓ મહા આનંદમાં રહી શકે છે. માટે બંધુઓ! મોત જેવા દુઃખદાયક પ્રસંગે પણ જો ખરેખરો આનંદ મેળવવો હોય તો સાચા ભક્ત થાઓ, સાચા ભક્ત થાઓ.

લગવદ્ધિચાને આધીન થવા વિષે.

ઘરનો ધણી પોતાની મરજી પડે તેમ પોતાના ઘરની વસ્તુઓમાં ફેરફાર કરે, તેમાં નોકરોથી કાંઈ કહેવાય નહિ, તેમ જગતને ચલાવવા માટે ઇશ્વર ગમે તેમ વરતે, તેમાં આપણને કાંઈ પણ બોલવાનો હક નથી.

સીપાઈઓને કમાન્ડર હોડવાનું કહે તો હોડે છે, પાછા ફરવાનું કહે તો પાછા ફરે છે, ને સામે જવાનું કહે તો સામે જાય છે; તેજ પ્રમાણે આપણે પણ લગવાનના સીપાઈઓ છીએ. માટે આપણા વિષે જેમ તેની ઇચ્છા હોય તેમ વરતવું એ આપણું કામ છે.

આંધળો જેમ દોરનાર ઉપર આધાર રાખે છે, તેમ આપણે પણ આપણા દોરનાર પ્રભુ ઉપર આધાર રાખવો.

જ્યાં આપણી ગતિ પહોંચતી નથી તે કામમાં હમેશાં આપણે ણીજા ઉપર આધાર રાખીએ છીએ. જેમ કે કોર્ટના કામમાં વકીલ ઉપર આધાર રાખીએ છીએ, ને મંદવાડ વખતે જેમ ડૉક્ટર હુકમ કરે તેમ આપણે કરીએ છીએ, તેમજ આપણા સઘળા જીવનગાળામાં પ્રભુ જેમ આપણને રાખવા ધારે તેમ રહેવું એ આપણાં સાનું કામ છે.

નાટકના ઍક્ટરોએ પોતાના મેનેજરના હુકમ મુજબ વેષ લેવો જોઈએ, તેમ પ્રભુ આપણને જે સ્થિતિમાં રાખે તે સ્થિતિમાં આપણે રહેવું જોઈએ.

જ્યારે લશ્કરનો મોટો સરદાર જેને કમાન્ડર-ઇન-ચીફ કહે છે, તેનો હુકમ જ્યારે લશ્કરી ખાતામાં અહાર પડે છે ત્યારે લશ્કરમાં નોકરી કરનારા નાના મોટા દરેક સીપાઈને તે પ્રમાણે ચાલવું પડે છે; તે પ્રમાણે આપણે સાથે પણ જે ટાણે પ્રભુની જેવી ઇચ્છા હોય તેને તાગે થઈને સંતોષથી તેમ વરતી લેવું જોઈએ.

પાણીને જેવા વાસણમાં નાંખીએ તેવું રૂપ તે લેય છે, તેમ આપણે પણ પ્રભુ જેમ રાખે તેમ રહેતાં શીખવું જોઈએ.

ગાડીમાં જોડેલો ઘોડો તો દોડયો જાય પણ હાંકનાર જોણી ગમ ખેંચે તેણી ગમ ઘોડાને ચાલવું પડે છે, તેમ આપણને પ્રભુ જે માર્ગે અને જેવી રીતે ચલાવે તેમ ચાલવું.

આપણે તો એક ઇન્જન છીએ, ને આપણા પ્રભુ તે ઇન્જનના ચલાવનાર છે. તે આગળ કળ દાએ તો આગળ જવું ને પાછળ કળ ફેરવે તો પાછળ હઠવું. આપણને તો એ જેમ ચલાવે તેમ ચાલવું એજ આપણું કામ છે.

દરેક માણસના ખીસાનાં નાનાં ઘડીઆલો ગામની વચ્ચેનાં એક મોટા ઘડીઆલના ટાઇમ પ્રમાણે રાખવાં પડે છે. તેમ દરેક નાના મોટા માણસોએ ભગવદ્દય્ઞ પ્રમાણે વરતવાની ટેવ પાડવી જોઈએ.

જે ભગવાન કહે તે ભગતે ખુશીથી સહન કરવું જોઈએ.

પ્રભુ આપણી પાસેથી જે કરાવવા ચાહતા હોય તે આપણે કરવું તેનું નામ આધીનતા છે.

જે પોતાની ઇચ્છાને ઇશ્વર ઇચ્છામાં લય કરશે તેની બધી ઇચ્છા પ્રભુ પૂરી પાડશે.

હરિની ઇચ્છા વિના એક પાંદડું પણ ખરતું નથી.

જે છોકરો બાપની શિક્ષા ખમી લેય છે તેના માથે બાપનું હેત રહે છે, તેમજ જે પ્રભુના ંહાલા થવું હોય તો જેમ હરિ રામે તેમ રાજી રહો.

આપણને ગમતાં હોય તે નહિ, પણ પ્રભુ આપણી પાસેથી જે કામો કરાવવા ચાહતા હોય તે આપણે કરવાં જોઈએ.

ખરા હરિજનો હમેશાં હરિની ઇચ્છામાંજ રાજી રહે છે.

પ્રભુ કોઇને દુઃખ દેતા નથી, સુખ દુઃખ તો સૌના કર્મના ભોગ છે.

ભગતોને ભગવાને આપેલી કબૂલાત.

દાહરા.

જેસા મેં પ્રીય સંતકું ત્યું મોકું પ્રીય સંત;

મુક્ત કહે શ્રી મુખ કહ્યો મહીમા શ્રી ભગવંત.

મેં તિનકે પીછે પ્રીડું નેક ન રાખું માન;

મુક્ત કહે શ્રી મુખ કહ્યો હરીજન મેરે પ્રાણ.

જાની મેરે આત્મા મેં જાની કે પ્રાણ;

મુક્ત કહે શ્રી મુખ કહ્યો ગીતામેં ભગવાન.

દુઃખીયારા દિલને દિલાસાનાં વચનો.

દાહરા.

પ્રારબ્ધ તો પહેલે બને, પીછે બના શરીર;
તુલસી યહ આશ્ચર્ય હું, મન નહિ બાંધે ધીર.

બની બનાઇ બન ગઇ, અબ બનનેકી નાહી;
તુલસી આવિધી સમજકે, મગ્ન રહો મનમાંહી.

કોઇ દૂર ન કર સકે, ઉલટે વિધીકે અંક;
ઉદ્ધિ પિતા તઉ અંદ્રકો, ધોઉ ન શકયો કલંક.

અપને મન કછુ ઓર હૈ શ્રી હરી કે મન ઓર;
ઓઘવ ઠહે માઘવસે, જૂઠી મનકી દોડ.

બકે રાખે સાંધઆ, મારી ન સકે કોય;
બાલ ન બાંકા કર સકે, જો જગ બેરી હોય.

કહા કરે વેરી પ્રબલ, જો સહાય કરે બલવીર;
દશહજાર ગજ બળ ઘટયો, ઘટયો ન દશ ગજ ચીર.

જીતને તારે ગગનમેં, ઉતને શત્રુ હોય;
કૃપા હોય શ્રીરામકી, બાલ ન બાંકા હોય.

દુઃખમેં સમરન સબ કરે, સુખમેં કરે ન કોય;
જો સુખમેં સમરન કરે, તો દુઃખ ઠહાંસે હોય.

સુખમેં સમરણ ના ક્રિયા, દુઃખમેં ક્રિયા યાદ;
ઠહે કળીર તા હાસકી, કોન સુને ફરિયાદ.

સુખકે માથે સીલ પડે, જો નામ હૃદયસે બાય;
બલીહારી વા દુઃખકી, પલ પલ નામ જપાય.

બીપત બલી હરિનામ લેત, કાયા ઠસૌટી દુઃખ;
રામ બીના કીસ કામકી, માયા સંપત સુખ.

રૂખા સુખા પાયઠર, ઠંડા પાણી પી;
દેખ પરાધ ચોપડી, કયું લલચાવે જી.

ગાંધન ગજધન બાજધન, ચોર રતન ધનખાન;
જખ આવે સંતોષ ધન, સખ ધન ધૂર સમાન.

આધી અરૂ રૂખી લલી, સારી સો સંતાપ;
જો ચાહેગા ચોપડી, બહુત કરેગા પાપ.

દ્વાર ધણીકે પડે રહે, ધક્કા ધણીકા ખાય;
કબહુ ધની નીવાજહી, જો ઘર છાંડ ન જાય.

રામ નામ રટતે રહો, જખ લગ ઘટમેં પ્રાણ;
કબહુક દીનદયાળકું, શબ્દ પડેગો કાન.

રામ નામ ઠહતે રહો, ધરે રહો મન ધીર;
કબહુક કાજ સુધારહી, કૃપાસીંધુ રઘુવીર.

પડે રહે દરબારમેં, ધક્કા ધણીકા ખાય;
કબહુક લહેર દરીઆવકી, દુઃખ દરિદ્ર જાય.

જીવ જીવકે આશરે, જીવ કરત હય રાજ;
તુલસી રઘુવર આશરે, કયું ખીગડેગો કાજ,

તુલસી તલપ ન છોડીએ, નિશ્ચે લીજે નામ;
મનુષ્ય મનુરી દેત હે, કયું રખેગો રામ.

આશા તો એક રામકી, દુજી આશ નિરાશ;
નદી કીનારે ઘર કરો, કબૂ ન મારે પ્યાસ.

હરી કરૂણા ખીન જગતમેં, પૂરી પરે ન આસ;
મૃગ સરિતા પય પી કરી, ગઈ કોનકી પ્યાસ.

દોડે કોશ હજાર લગ, બસે લક્ષ્મી પાસ;
ખીન દીને રઘુનાથકે, મીલે ન તુલસીદાસ.

તુલસી તુલસી સખ કહે, તુલસી બનકે ઘાસ;
કૃપા ભઈ રઘુનાથકી, હો ગયે તુલસીદાસ.

તુલસી રેખા કરમકી, કબૂ ન મીટે રામ;
મેંદન સમયે હય પણ, સમજ કીયો હય કામ.

અનહોની પ્રભુ કર સકે, હોનહાર મીટ જાય;
 તુલસી ઈસ સંસારમેં, પ્રભુ ભજન સુખઢાય.
 મનકે હારે હાર હય, મનકે જીતે જીત;
 પરબ્રહ્મકું પામીએ, મનમેં હોય પ્રતીત.
 એ તો ગતિ હય અટપટકી, અટપટી લખે ન કોય;
 જો મનકી ખટપટ મીટે, ચટપટ દરશન હોય.
 કયા મુખ લે ખીનતી કરૂં, લાજ આવત હે મોય;
 તુમ દેખત અવગુન કરૂં, કેસો ભાઉં તોય.
 મેં અપરાધી જન્મકા, નખશીર ભર્યાં ખીકાર;
 તુમ હાતા દુઃખ ભંજના, મેરી ઠરો સંભાર.
 મુજ અવગુણ હૈં તુજ ગુન, તુજ ગુન અવગુન મુજ;
 જો મેં ખીસરૂં તુજકો, તુમ મત ખીસરો મુજ.
 મોમેં ગુન ઠછુ હય નહિ, તુમ ગુણ ભરે હો અઝ;
 ગુન અવગુણ ન ખીચારીએ, બાહ્ય ગ્રહેકી લાજ.
 અવગુણ કીયે તો બહુ કીયે કરતક મા નિહાર;
 ભાવે ખંઢા બખશીએ, ભાવે ગર્દન માર.
 એક ભરોસો એક બલ, એક આશ વિશ્વાસ;
 સ્વાંતિ ખુંદ રઘુનાથ હય, ચાતક તુલસીદાસ.
 સીતાપતિ રઘુનાથજી, તુમ લગ મેરી દોડ;
 જેસે કોઆ અઝકો ચલ ન શક્ત ઠછુ ઓર.
 કાહુકે ધન ધામ હય કાહુકો પરીવાર;
 તુલસી મો સમ દીનકો સીતારામ આધાર.
 નહિ વિદ્યા નહિ બાહુ બળ નહિ ખરચનકો હામ;
 તુલસી મો સમ પતીતકી તુમ પત રાખો રામ.
 સખ દેખે પરખે લીખે બહુત ઠહે કયા હોય;
 તુલસી સીતારામ ખીન અપનો નાંહી કોય.

આનંદ આનંદ ને આનંદ.

ઓ હરિજનો! આપણો પેઢા કરનાર જે ઇશ્વર છે તે આનંદ સ્વરૂપ છે. એટલુંજ નહિ પણ શાસ્ત્રમાં તેને આનંદોનો પણ આનંદ એટલે કે પરમાનંદ કહેલો છે. આવા પરમાનંદ પ્રભુ-માંથી આપણે ઉત્પન્ન થયેલા છીએ, માટે આપણે પણ આનંદમાં રહેતાં શીખવું જોઈએ.

બંધુઓ! આપણા પરમ કૃપાળુ આનંદી પિતા પ્રભુએ આ જગતમાં આનંદ ભોગવવા માટેજ આપણને ઉત્પન્ન કરેલા છે. એટલુંજ નહિ પણ મુઆ પછી પણ મોક્ષ ધામની અંદર પ્રભુના આનંદો ભોગવી શકીએ તે સારૂજ આપણને ઉત્તમ મનુષ્ય અવતાર આપવામાં આવ્યો છે. દુકામાં એજ કે, આનંદ એ આપણા સૌના જીવનું પણ જીવન છે. માટે આપણે હમેશાં ઇશ્વરી આનંદ ભોગવવાની કોશીશ કરવી જોઈએ.

આપણો ઇશ્વર આનંદી છે. એટલુંજ નહિ પણ તેણે આપણે માટે જે ધર્મ નિર્માણ કરેલો છે, તે ધર્મ પણ આપણને આનંદના રસ્તામાંજ લઈ જનારો છે. માટે જેમ અને તેમ વધારેમાં વધારે આનંદ આપણે ભોગવવો જોઈએ. કારણ કે ઇશ્વરી આનંદ ભોગવવાને માટેજ આપણો અવતાર છે.

ઇશ્વર આનંદરૂપ છે, અને ધર્મ પણ આનંદના રસ્તામાંજ આપણને લઈ જાય છે, તેથી ભક્તિ પણ આનંદની સાથે ને સાથેજ રહે છે. આમ હોવાથી ઇશ્વરની ભક્તિ કરવાવાળા ભકતો હમેશાં આનંદી હોય છે. કારણ ઇશ્વર આનંદસ્વરૂપ છે એટલે તેની ભક્તિ કરનાર ભકતો પણ આનંદરૂપ બની જાય છે. કારણ કે જેવા કેવ હોય તેવા ભક્ત બની જાય છે, અને જેવી ભાવના રાખીએ તેવું ફળ મળે છે. એ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે. તે પ્રમાણે જે ભકતો પોતાના ઇશ્વરને આનંદરૂપ સમજીને તેની ભક્તિ કરે છે, તે ભકતો દિનપ્રતિદિન આનંદી બનતા જાય છે; એટલુંજ નહિ પણ તેઓ ણીજાઓને પણ પોતાનો આનંદ આપતા જાય છે, તથા આનંદ કેમ લેવો તેની કુચીઓ ખતાવતા જાય છે.

ભગતોને ભગવાનનો ખરો આનંદ કેમ મળે છે, અને શા માટે મળે છે, એનું કારણ તમે જાણો છો ? એનું કારણ એ છે કે અંતરની પવિત્રતાનું બીજું નામ આનંદ છે, અને એવી અંતરની પવિત્રતા ઉત્તમ ભગતોની અંદર હોય છે, તેથી તેઓ ધર્મશ્રી આનંદ ભોગવી શકે છે. કારણ કે યાદ રાખજો કે આનંદનો અમૂલ્ય રોપો પવિત્રતાની ઉત્તમ ભૂમિમાં જ ઉગે છે, અને એવી પવિત્રતાની ઉત્તમ ભૂમિ તે સાચા ભગતોનાં હૃદય છે. એટલે ખરો આનંદ સાચા ભગતોના અંતઃકરણમાં જ હોય છે.

આમ હોવાથી જેના અંતરમાં વધારે પવિત્રતા હોય તેના અંતરમાં વધારે આનંદ આવે છે, અને વધારે પવિત્રતા ક્યાં હોય એ તમને ખબર છે ? જે ધર્મશ્રી નિયમો વધારે પાળે તેના અંતઃકરણમાં વધારે પવિત્રતા રહી શકે છે, તેથી તે વધારે આનંદ ભોગવી શકે છે. માટે જો નાશ ન પામે એવો અલૌકિક ધર્મશ્રી આનંદ ભોગવવો હોય તો પ્રભુના નિયમો પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ અને જેમ અને તેમ વધારેમાં વધારે પવિત્ર રહેવું જોઈએ.

સૂરજ ઉગ્યાથી જેમ ચોતરફ અજવાળું ફેલાઈ જાય છે, તેમ અંતરમાંથી પવિત્રતાવાળા આનંદી ભકતો જ્યાં જ્યાં જાય છે ત્યાં ત્યાં આનંદ ફેલાયાજ કરે છે.

જેમ ગુલાબના ફૂલની આસપાસ મજેની સુગંધી ફેલાએલી રહે છે, તેમ પવિત્ર ભગતો જ્યાં જ્યાં હોય ત્યાં ત્યાં તેઓની આસપાસ આનંદ ફેલાએલોજ રહે છે.

ભગવાનના ભકતોના હૃદયમાં અખૂટ આનંદ ભરેલો રહે છે, તેનું કારણ શું તે તમે જાણો છો ? એ સમજાવવા માટે સંતો કહે છે કે, આપણે ઘેર જ્યારે કોઈ વહાલાં સગાં આવે, મન ગમતા મિત્રો આવે, કે કોઈ સહુણી મોટો માણસ આવે, ત્યારે આપણને કેટલો ખર્ષો આનંદ થાય છે ? હવે એ ઉપરથી વિચાર કરો કે, આવા માણસો આપણે ઘેર આવે તેથી પણ ઘણુંજ આનંદ થાય છે, ત્યારે જે ભકતોના હૃદયમાં ભગવાન પોતે વધારે તેઓને મહા આનંદ થાય તેમાં નવાઈ શું ? માટે ભકતોના આનંદનું ખાસ કારણ એ હોય છે કે, તેઓના હૃદયમાં ભગવાન

પધારે છે, તેથી તેઓ અખંડ આનંદ ભોગવી શકે છે. માટે જ એવો અખંડ આનંદ જોતો હોય તો આપણે આપણા હૃદયમાં પ્રભુ પધારે તેમ કરવું જોઈએ. કારણ કે એમ કરવું તે આનંદ મેળવવાની કુચી છે.

જે ભગતના હૃદયમાં ભગવાન પધારેલા હોય, જે ભગત ઇશ્વરનું મહાત્મ્ય સમજતો હોય, અને જેણે સર્વ શક્તિમાન અનંત બ્રહ્માંડના નાથના મહાન સદ્ગુણોનો અભ્યાસ કરેલો હોય, તે માણસને ઇશ્વરના જ્ઞાનમાંથી થતા આનંદો મળે અને એ મહા આનંદને લીધે પોતાનાં નાનાં નાનાં દુઃખો ભૂલી જાય તેમાં નવાઈ શું ? આવાં આવાં કારણોને લીધે ભગતો આનંદમાં રહી શકે છે.

ઇશ્વરી આનંદ ભોગવવાથી તે આનંદ ભોગવનાર ભક્તોને ખીજ એ લાલ થાય છે કે, તેઓ શુભ કર્મોમાં હમેશાં આગળ આગળ વધતાજ જાય છે, ને કદીપણ શુભ કર્મ કરવામાં તેઓ કાયર થતા નથી. કારણ કે જેમ જેમ શુભ કર્મો કરતા જાય તેમ તેમ તેઓનો આનંદ વધતો જાય છે, તેથી આનંદને લીધે વધારે વધારે સારાં કર્મો થતા જાય છે, ને ઇશ્વરની નજીક નજીક જવાતું જાય છે.

આનંદને લીધે શુભ કર્મો કરવામાં કેમ આગળ વધી શકાય છે તે બાબત સમજાવવા માટે સંતો કહે છે કે, જ્યારે લડાઈ ચાલતી હોય ને લશ્કરને શૂર ચડાવવું હોય ત્યારે અસલના વખતમાં બહાદૂર રજપૂતો પાસે ભાટ ચારણો સિંધુડા રાગમાં તેઓના પરાક્રમોનાં વખાણ ગાતા હતા અને હાલના વખતમાં અંગ્રેજી લશ્કરને શૂર ચડાવવા માટે જૂદી જૂદી જાતનાં લશ્કરી વાજાંઓ વગાડવામાં આવે છે, તેથી લશ્કરને આગળ વધવામાં મદદ મળે છે. તેમજ ઇશ્વરી આનંદ ભક્તોને સત્કર્મ કરવામાં આગળ વધારે છે. કારણ કે આનંદને લીધે શુભ કર્મો કરવાનું ઉત્તેજન મળે છે. તેથી ઘણાંએ શુભ કર્મો કરી શકાય છે. એટલુંજ નહિ પણ કેટલીક વખત બહુ નાના નાના તથા અજાણ્યા અજાણ્યા ભક્તો પણ લોકોના કલ્યાણનાં કેટલાંક બહુ મોટાં કામો કરી જાય છે. તેનું કારણ એ છે કે, તેઓના અંતરમાં ઇશ્વરી

આનંદ હોય છે, તેને લીધે બીજા લોકોથી ન બની શકે તેવાં કામો એ લોકો કરી શકે છે આવી ઈશ્વરી આનંદમાં ખૂબી છે. માટે આપણે એાએ ઈશ્વરી આનંદ મેળવવાની કોશીશ કરવી જોઈએ.

આનંદ આનંદ ને આનંદ—ભાગ બીજો.

હમણાં જ્યારે આનંદ મેળવવાની વાતો ચાલે છે ત્યારે તેમાં આ વાત પણ સમજી લેજે કે, સાંસારીઓના સુખોમાં અને ભક્તોના આનંદમાં બહુ મોટો ફેર હોય છે. કારણ કે સાંસારિક લોકોનાં જે સુખો છે તે સુખો જગતના બહારના પદાર્થોમાં રહેલાં હોય છે, અને ભક્તોનો જે આનંદ છે તે આનંદ ઈશ્વરને જાણવાથી તથા તેનું ભજન કરવાથી થએલો હોય છે. માટે તેઓનો આનંદ તેઓના મનની માન્યતામાં હોય છે તેથી કોઈ ભક્તો શ્રદ્ધામાંથી આનંદ મેળવી શકે છે, કોઈ ભક્તો ઈશ્વરનો ઉપકાર માનવામાંથી આનંદ મેળવી શકે છે, કોઈ ભક્તો રમરણમાંથી આનંદ મેળવી શકે છે, કોઈ ભક્તો ભજનો ગાવામાંથી આનંદ મેળવી શકે છે. કોઈ ભક્તો ભગવાનનો મહિમા સમજવામાંથી આનંદ મેળવી શકે છે. અને કોઈ ભક્તો ભગવાનની મહોટાઈમાંથી આનંદ મેળવી શકે છે. આવી રીતે જૂદા જૂદા ભક્તો પોતાની અંદર રહેલા જૂદા જૂદા ગુણોમાંથી પોતાની ભાવનાઓ પ્રમાણે ઈશ્વરી આનંદ મેળવ્યા કરે છે, પણ સાંસારિક લોકોને કાંઈ એવો આનંદ મળતો નથી. કારણ કે તેઓને તો જ્યારે પોતાના મનને ગમતી શ્રદ્ધાની વસ્તુ મેળવવામાં તો બહુ પરાધીનપણું રહે છે. એટલુંજ નહિ પણ બહારની વસ્તુઓમાંથી આનંદ મળે તે આનંદ કાંઈ ઘણીવાર સુધી ટકી રહે તેવો હોતો નથી, અને એ સિવાય બીજાં પણ એમાં ઘણી જાતનાં વિધો આવ્યા કરે છે; પણ ભક્તો પોતાની ભાવના પ્રમાણે પોતાના અંતઃકરણમાંથી જે ઈશ્વરી આનંદ મેળવતા હોય તેમાં કાંઈ એવાં વિધો આવતાં નથી. માટે યાદ રાખજે કે સાંસારિક લોકોના

સુખમાં અને ભક્તોના ઇશ્વરી આનંદમાં બહુ મોટો ભેદ છે. માટે બંધુઓ ! પવનથી હાલી જતાં ઝાડનાં પાંદડાં જેવાં સાંસારિક લોકોના સુખોમાં રહી જશો માં પણ અખંડ અવિનાશી ઇશ્વરી આનંદ ભોજવી શકાય એવી તજવીજ કરજો.

ભક્તોના હૃદયમાં રહેલો ઇશ્વરી આનંદ કેટલો બધો મહાન હોય છે અને કેટલો બધો દ્રઢ હોય છે એ તમને ખબર છે ? એ માટે સંતો કહે છે કે, બહુ મજબૂત મૂળવાળું ને સારે ઠેકાણે જામી ગયેલું મોટું ઝાડ જેમ, પવનના ઝપાટાથી ઉખડી જતું નથી, તથા સમુદ્રના મોજાંથી જેમ મોટા ખડકો જતા નથી, તેમજ ભક્તોના હૃદયમાં જે ઇશ્વરી આનંદ જામેલો હોય છે તે આનંદ દુઃખને લીધે, દરદને લીધે, કરજને લીધે કે એવાંજ ખીજાં કોઈ કારણોસર એછો થઈ જતો નથી, પણ તેઓનો એ આનંદ તો હમેશાં કાયમજ રહે છે, કારણ કે તેઓનો આનંદ એ પ્રભુ-પ્રેમમાંથી જન્મેલો હોય છે. માટે જ્યાં સુધી તેઓના અંતરમાં પ્રભુનો પ્રેમ હોય ત્યાં સુધી તેઓના અંતરમાંથી આનંદ જતો રહેતો નથી. બંધુઓ ! આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે ભક્તોના આનંદમાં અને સાંસારિક લોકોના આનંદમાં બહુ મોટો તફાવત છે, કારણ કે સાંસારિક લોકોને તો જ્યારે બધું પોતાને મનગમતું ઠીકઠીક હોય, જેમકે શરીર નીરોગી હોય, પાસે પૈસાની છૂટ હોય, ધંધા રોજગારની આબાદી હોય, અને મળતા સ્વભાવના માણસો મળેલાં હોય ત્યારે તેઓ આનંદ ભોજવી શકે છે; પણ જો એમાં પ્રતિકૂલતાઓ હોય તો તેઓ આનંદ ભોજવી શક્તાં નથી, પણ ઉલટું તેઓને બહુ દુઃખ થાય છે. પણ ભક્તોનો આનંદ આવી બહારની વસ્તુઓમાં હોતો નથી. તેઓનો આનંદ તો ભગવાનમાં પોતાનું ચિત્ત રહે તેમાંજ હોય છે. એટલે તેઓ હમેશાં આનંદમાંજ રહે છે. આવી રીતે ભક્તોના આનંદમાં અને સાંસારિકોના આનંદમાં ઘણો ફેર છે. માટે એ બંને બાજોનો ફેર સમજી શકાય તો સારું. હરિજનો કહે છે કે, “આનંદ”ને “સુખ” એ બે શબ્દોમાં ફેર છે. તેમાં જે સુખ છે તે આનુબાનુના સંજોગો ઉપર આધાર રાખે છે, અને જે આનંદ છે, તે અંતઃકરણની સાથે સંબંધ રાખે છે. કારણ કે તે અંતરમાંથી બહાર આવે છે. હવે આ

ઉપરથી સમજી શકાય છે કે, સાંસારિક લોકોને જે સુખ મળે છે તે સુખનો સંબંધ તો બહારની વસ્તુઓ સાથે છે, તેથી એ વસ્તુઓની વધઘટ પ્રમાણે તેઓનાં સુખ વધી શકે છે અને ઘટી શકે છે; પણ ભક્તોનાં હૃદયમાં ઇશ્વરી આનંદ હોય છે. તે આનંદનો સંબંધ તો ઇશ્વરની સાથે અને પોતાના અંતઃકરણની સાથે હોય છે, એટલે બધે વખતે અને સાંઠેકાણે એ આનંદ એક સરખો જ હોય છે. આવી રીતે સંસારીઓના સુખોમાં અને ભક્તોના આનંદમાં બહુ મોટો તફાવત છે. માટે બંધુઓ! જરા વારનાં અને વળી અગવડ ભરેલાં સુખોની તરફ ન દોડો, પણ જેમ બને તેમ ભક્તોનો ઇશ્વરી આનંદ મેળવવાની કોશીશ કરો.

કેટલીક વખત કેટલાક ભગતોને કેટલીક જાતનાં દુઃખો હોય છે, છતાં પણ તેઓ આનંદમાં રહી શકે છે. એનું કારણ શું? એ તમે જાણો છો? તે કારણ સમજવવા માટે સંતો કહે છે કે, કોઈ કિલ્લાને દુશ્મનના લશ્કરોએ ઘેરા ઘાલ્યો હોય તેથી બહારથી પાણી ન મળતું હોય પણ કિલ્લાની અંદર જો કુવા હોય તો તે લશ્કરને પાણીનું દુઃખ ભોગવવું પડતું નથી. તેમજ જે ભગતોના અંતરમાં ઇશ્વરી આનંદનો ઝરો હોય છે તે ભગતોને કદી બહારનાં દુઃખો આવી પડે ને એ દુઃખોથી તેઓ ઘેરાઈ જાય તો પણ તેથી દિલ્લગીર થતા નથી, મુંઝાઈ જતાં નથી, કે હારી જતા નથી. કારણ કે તેઓના અંતરમાંથી તેઓને ઇશ્વરી આનંદ મળ્યા કરે છે એટલે બહારનાં નજીવાં દુઃખોની તેઓને ઠરકાર રહેતી નથી. જો કે એ દુઃખો બીજાઓને ગમે એટલાં મોટાં લાગતાં હોય પણ અંતરમાંથી ઇશ્વરી આનંદવાળા ભક્તોને મન તે દુઃખ કાંઈ હિસાબમાં હોતાં નથી. કારણ કે તેઓ એવાં ઘડીકવારનાં બહારનાં દુઃખોની સામે જોતા નથી પણ તેઓ તો પોતાના અંતરમાં રહેલા ઇશ્વરી આનંદની સામે જ જોયા કરે છે. તેથી તેઓ દુઃખની વખતે પણ આનંદમાં રહી શકે છે.

ઇશ્વરી આનંદનું બીજું મહાન ફળ એ છે કે, ભક્તો જ્યારે એવા મહા ઇશ્વરી આનંદમાં હોય છે ત્યારે તેઓના અંતરમાં પાપ પેશી શકતું નથી. એટલુંજ નહિ પણ એવા ઇશ્વરી આનંદને લીધે ભક્તો પોતાનાં સુખ તજી શકે છે, અને

પ્રભુને અર્થે જગતના જીવોનાં કલ્યાણનાં મહાન્ કામો કરી શકે છે. કારણ કે ઇશ્વરી આનંદને લીધે પોતાનો સ્વાર્થ તજવાનું તથા દુઃખ ભોગવવાનું તેઓમાં બળ આવી જાય છે. તેથી તેઓ બીજા વ્યાવહારિક માણસોનાં કરતાં ઘણીજ સારી રીતે પ્રભુની તથા જનમંડળની સેવા કરી શકે છે, અને યાદ રાખજો કે આ બધું અંતરમાં રહેલા ઇશ્વરી આનંદને લીધે થાય છે. માટે આપણે સાચા ભકતોના જેવો ઇશ્વરી આનંદ મેળવવાની કોશીશ કરવી જોઈએ.

ભકતોનાં ચરિત્રો હિપરથી આપણે જાણીએ છીએ કે, ઘણાએ ભકતો માથે ઘણી ઘણી જાતનાં દુઃખો પડ્યાં હતાં, અને ઘણાએ ભકતોને ઘણી ઘણી જાતની મુશ્કેલીઓ વચ્ચેથી કામ લેવાં પડ્યાં હતાં, તથા ઘણાએ ભકતોને દરિદ્ર અવસ્થામાં દહાડાઓ કાઢવા પડ્યા હતા. છતાં પણ તેઓના અંતરમાં આનંદનો ઝરો વહેતો હતો. તેને લીધે તેઓને એ બધાં દુઃખોની દરકાર રહેતી નહોતી, પણ બહારથી ગરીબ દેખાતા એ બધા મોટા ભકતો પોતાના અંતરમાંથી એક મોટા શેઠીઆ કરતાં કે મોટા રાજા કરતાં પણ વધારે સુખી રહેતા હતા. કારણ કે દુનિઆદારીનાં દુઃખો કરતાં ઇશ્વરી આનંદ તેઓના હૃદયમાં ઘણોજ વધારે હતો, અને તેઓના અંતરમાં એટલો બધો ઇશ્વરી આનંદ રહેતો તેનું કારણ એ કે, તેઓ આનંદ-ભર્યા નીતિના ને ભક્તિના રસ્તામાં ચાલતા હતા, તેથી તેઓ બહારનાં ઘણી જાતનાં દુઃખો છતાં પણ આનંદ ભોગવી શકતા હતા. માટે જો આપણે પણ એવો આનંદ ભોગવવો હોય તો નીતિ તથા ભક્તિનાં આનંદા માર્ગમાં ચાલવું જોઈએ, અને ઇશ્વરી આનંદ મેળવવાની કોશીશ કરવી જોઈએ. જો એમ કરીએ તો અસહના ભકતોને જે અલૌકિક ઇશ્વરી આનંદ મળતો હતો તેજ આનંદ હમણાં આપણને પણ મળી શકે તેમ છે. માટે આપણે એવો અવિનાશી ઇશ્વરી આનંદ મેળવવાની કોશીશ કરવી જોઈએ.

ખરા ભક્તો દુઃખમાં મોટી હિંમત રાખે છે અને
દુઃખની દરકાર રાખે તે ભક્ત શેના ?

એક વૈદની વહુ માંદી રહેતી હતી, અને તો પણ આનંદી હતી. તેનું નખળું શરીર બેઠને બીજી બાઈડીઓ તેની મશ્કરી કરવા લાગી કે જુઓ, જુઓ, આ વૈદની વહુ ? ત્યારે તેમાંથી એક જાણીએ પૂછ્યું કે, તમે આવાં નખળાં છો તો પણ આનંદમાં કેમ છો ? તમારા દુઃખ માટે તમને કંઈ નથી લાગતું ? ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, મારા દુઃખની મને દરકાર નથી, કારણ કે મારો ધણી વૈદ છે. તેણે મારા જેવાં તો ઘણાંએ દરદીને મારાં દેખતાં સાબળ કર્યાં છે, એ જ્યારે મન ઉપર લેશે ત્યારે માફ દુઃખ શું વિચારમાં ? જેનો ધણી ખરો વૈદ હોય તે વળી દુઃખથી શું કરવા ડરે ?

ભાઈઓ ! વૈદની વહુને જ્યારે આટલી બધી હિંમત હોય છે, ત્યારે સમર્થ પ્રભુ જેનો ધણી છે, એવા ભક્ત જનને પોતાનાં દુઃખની શું પરવા હોય ? અને દુઃખની દરકાર રાખે તે ભક્ત શેના ? ખરા ભગવદ્દી જીવો તો એમજ સમજે છે કે, જ્યારે તેની નજર પડશે ત્યારે નિહાલ થઈ જશું. એટલુંજ નહિ પણ તે દયાળુ વિશ્વભરની નજર દુઃખીઓની ઉપર સૌથી પહેલી પડશે. એ વખતે દુઃખ તો આશીર્વાદ સમાન થઈ પડશે. માટે ભગવદ્દયગ્રાણી આવી મળેલાં દુઃખોથી કદી પણ ડરતા ના.

ખરા ભક્તો ગમે તેવી સ્થિતિમાં હોય તો પણ
સદા સર્વદા આનંદમાંજ રહે છે

અસલના વખતમાં કોઈ એક ગામનો રાજા મરી ગયો. તેની પાછળ કોઈ હકદાર વારસ ન હોવાથી પ્રધાનોએ ઠરાવ કર્યો કે શહેરના સર્વ લોકોની એક મોટી સભા ભરવી. તેમાં જે માણસની ઉપર હાથણી કળશ ઢાળે તે રાજા થાય. સર્વ લોકોએ અસલી રીત મુજબ પોતાની ખુશીથી એ વાત કબૂલ કરી. એ પછી એક

મોટા યોગાનમાં શહેરના સર્વ માણસોની સભા થઈ ને તેમાં એક હાથણીને શણગારીને કળશ આપીને છૂટી મૂકી. હાથણીએ ઘણીવાર સુધી ફરતે ફરતે અંતે એક સંન્યાસી ઉપર કળશ ઢાળ્યો. ત્યારે બધા લોકોએ તે સંન્યાસીને કહ્યું કે, મહારાજ? હવે તમે અમારા રાજ થયા છો, માટે આ કોપીન ને ભગવાં વચ્ચે કહાડી રાજમુગટ ધારણ કરો, અને આ વાંસના દંડને બદલે રાજદંડ ધારણ કરો, સંન્યાસીએ કહ્યું કે, મને રાજ્યની જરૂર નથી. હું રાજ્યને શું કરું? હું તો મારા વૈરાગ્યથીજ રાજઓનો રાજ છું. મને કાંઈ રાજ-બાજની દરકાર નથી. હું તે એવી ઉપાધિમાં શા માટે પડું? પ્રધાનોએ કહ્યું કે, તમને રાજ્યની જરૂર નથી એ ખરી વાત, પણ પ્રભુએ તમને રાજ્ય આપ્યું માટે તે તમારે ભોગવવું જોઈએ. હાથ-ણીએ તમારી ઉપર કળશ ઢાળ્યો તે કાંઈ મિથ્યા થાય નહિ. ભાગ્ય-દેવી તમારી ઉપર પ્રસન્ન થઈ છે, તેને તમે કેમ ઉલટાવી શકશો? હવે કાંઈ તમારું ચાલે તેમ નથી. ભગવદ્દય્યાને તમારે આધીન થવુંજ પડશે. બહુ બહુ ના પાડયા છતાં પણ લોકોએ તે સંન્યાસીને પોતાનો રાજ બનાવ્યો.

એ પછી ઘણાં વરસો વિત્યા બાદ બીજા કોઈ રાજ ઓચીતિ એ રાજ્ય ઉપર ચઢી આવ્યો. તેણે સંન્યાસી રાજાને પકડી ગાદી ઉપરથી ઉઠાડી મૂક્યો. ત્યારે તે રાજાએ જરા પણ દિલગીર નહિ તાં સંન્યાસ વખતનાં પોતાનાં અસલી કપડાનું પોટલું બાંધી રાખ્યું હતું તે કપડાં હર હર મહાદેવ બોલતે પાછાં પહેરી લીધાં અને સૌને “નમો નારાયણ” કરીને ઇશ્વર લીલાના ચમત્કાર ઉપર હસ્તે હસ્તે જંગલમાં ચાલી નીકળ્યો.

પોતાની ઇચ્છાને ભગવદ્દય્યામાં મિલાવી દેવી, અને ભગવદ્દય્યાને આધીન થઈ જવું, તેનુંજ નામ સંન્યાસી છે. એવી વૃત્તિ રાખીને પ્રારબ્ધયોગથી જે સુખ દુઃખ આવી મળે તેને પ્રભુને યાદ યાદ કરતે શાન્તિથી ભોગવી લેવાં એજ ભક્તાનું લક્ષણ છે, એજ ભક્તાની ખૂબી છે, એજ ભક્તાનું રહસ્ય છે અને એજ ભક્તાની ઉત્તમતા છે. પ્રભુએ કહેલું છે કે,

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः

અ. ૬ શ્લો. ૧

અર્થ:-કર્મના ફળની ઇચ્છા રાખ્યા વિના; જરૂર કરવાનાં કરવા લાયક કામ જે કરે છે તેજ સંન્યાસી છે, ને તેજ ખરા યોગી છે. માત્ર અગ્નિને તણ દીધો હોય, તથા વ્યવહારનાં કામકાજ કરવા છોડી દીધાં હોય, તે કાંઈ ખરા સંન્યાસી કે સાચા યોગી નથી.

ભાઈઓ ! પ્રભુનો આવો ખુદલો હુકમ છે, માટે જહારના ડોળ ડીમાકમાં ને ઉપર ઉપરના ઢાંગસોંગમાંજ પડ્યા નહિ રહેતાં, ખરાં સંન્યાસીને ખરા યોગી થવું હોય તો શુદ્ધ અંતઃકરણથી ભગવદ્-ઇચ્છાને આધીન થાઓ. એટલે કે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહો અને ભોગભોગથી જે કાંઈ સાડું નરસું આવી મળે તે પ્રભુનું સ્મરણ કરતે કરતે શાંતિથી સહન કરો.

મનને શાંતિ આપનારાં ભજનો.

૫૬.

ભકતોની લીડે ક્યાં ન આવ્યો રે હું તો ભકતોનીં
એમ કહે છે શ્રી રણછોડ રાયો રે—હું તો ભકતોનીં
કપીર સાડ હું તો વણજરો થઈને (૨)
પોઠ ભરીને ઘેર લાવ્યો રે—હું તો ભકતોનીં
ધના ભગતની મેં ખેતી નીપજાવી (૨)
ઘઉંના ગાડાં ભરી લાવ્યો રે—હું તો ભકતોનીં
સેના ભગત સાડ સન્મુખ રહીને (૨)
હું સેનો નાવી કહેવાયો રે—હું તો ભકતોનીં
પ્રહ્લાદની મેં તો પાળી પ્રતિજ્ઞા (૨)
સ્થંભમાં વાસ કરાવ્યો રે—હું તો ભકતોનીં
નામદેવ સાડ મેં મારેજ હાથે (૨)
ઘરનો છાપરો છાપ્યો રે—હું તો ભકતોનીં
દામાળ સાડ સામે મહારાજ થઈને (૨)
ભરણું ભરીને પોંચ લાવ્યો રે—હું તો ભકતોનીં

નરસિંહ મેતાને માંડલિક મારવાને આવ્યો (૨)
 કેદારો મધ્ય રાત્રે લાવ્યો રે-હું તો ભક્તોનીં
 કુંવર બાઈનું મેં પુરું મામેરું (૨)
 મેં સૌનો કર ચુકાવ્યો રે-હું તો ભક્તોનીં
 દાસ નારાયણસિંગ કહે કરૂણા કરીને (૨)
 કૃષ્ણજીએ કર મારો સાહાયો રે-હું તો ભક્તોનીં

પદ.

દામોદર દુઃખડાં કાપોરે—બળવંતા	બેલી:
નંદલાલ નિબનંદ આપોરે—બળવંતા	બેલી.
વહાલાજી હું તો પળ પળનો અપરાધી	(૨)
ભરેલો આધિ વ્યાધિરે—બળવંતા	બેલી.
વહાલાજી હું તો તમારા બળથી ગાળું	(૨)
જાણો છો કહું શું ઝાઝું રે?—બળવંતા	બેલી.
વહાલાજી જોવો તેવો છું તોએ તમારો	(૨)
આધાર અવર નહિ મારોરે—બળવંતા	બેલી.
વહાલાજી મારું જોર નથી જો તરછોડો	(૨)
શું રૂઠી કરે મંકોડોરે?—બળવંતા	બેલી.
વહાલાજી શ્રીમુખ પોતાનો કહો છો માટે લાડું	(૨)
ખીજું બળ કયાંથી કાઢુંરે?—બળવંતા	બેલી.
દયાના પ્રીતમ પાણિ ગ્રહો છે તો નિભાવો	(૨)
મારે દાસપણનો દાવોરે—બળવંતા	બેલી.

દુસરો કેન સુખદાઇ, શ્યામ બિના,
 દુસરો કેન સુખદાઇ રે (ટેક).

ધીરજતા ધ્રુવકી ઉર તાઇ, અવિચળ પદ દિયો આઇરે;
 જુટે જબહી પઠડયો ગજકું, છિનમેં લિયો છોડાઇરે-હું
 પ્રલ્હાદકી અતિ પીડા પિછાની, પ્રગટ ભયે સ્થંભમાંહીરે;
 હિરણ્યકશ્યપુ માર્યો હરિયે, નરસિંહ રૂપ બનાઇ રે-હું

પાંડવકુ લાખા ગૃહમેંસે, જાકે લીચો બચાધરે;
 પાંચાળી કે ચીર પુરનકું, ધીર તણ આયે ધાધરે-હું
 જહાં જહાં લીડ પડત ભક્તનકું, તહાં તહાં હોત સહાધરે;
 દયાનંદકો નાથ દયાળુ, લખે લાવ ઉર લાધરે-હું

મુંને ઘડી નથી વિસરતા રામ, હરિવર સંકટ હતાં. (ટક)
 વહાલાણ મારા, કરપર ગોવર્ધન ધાર્યો (૨)
 વહાલે વૃજનો દેશ ઉગાર્યો રામ-હરિવર
 વહાલાણ મારા, કાળી નાગે તે કંદ કીધો (૨)
 લટકાળે નાથી લીધો રામ-હરિવર
 વહાલાણ મારા, કંસ હતો બહુ અહંકારી (૨)
 મોહનજીએ નાંખ્યો મારી રામ-હરિવર
 વહાલાણ મારા, મુષ્ટિક તાંદુલ સુદામાના લીધા (૨)
 એના મહેલ કનકના કીધા રામ-હરિવર
 વહાલાણ મારા, કુળ્લનું ચંદન લીધું (૨)
 એને રૂપ અનુપમ લીધું રામ-હરિવર
 વહાલાણ મારા, પાંચાળી સભામાં પોકારે (૨)
 ચીર પૂર્યાં પૂર્ણ મુરારિ રામ-હરિવર
 વહાલાણ મારા, ભવરે સાગરના છે ત્રાતા (૨)
 મીંગળના પ્રાણજ પ્યારા રામ-હરિવર

સૌથી સમરથ રાધાવરનો આશરો,
 જેના જનને દુભવી શકે નહિ કોઈજો;
 જમનું જોર ન આલે દોષ કરે કદા,
 ક્ષમા કરે કે હરિ અહાય તો જાયજો—સૌથી.
 બીજા સૌ મોટા પણ હરિના હુકમથી,
 સુરબ્રહ્મા ગણપતિ શક્તિ શિવ શેષજો;
 કેશવ કોપે કોઈનું બળ આલે નહિ,
 એ સૌ રૂઠે હરિજન ઉરે ન લેશજો—સૌથી.

મન કાળ તણે ભય કોઈથી નવ ટળે,
અભય અચળ કરવા સમર્થ નહિ કોઈને;
જિનાં એક શ્રી ગિરિવરધારી લાલજી,
કેવળ શરણ જાતામાં સનમુખ જ્યજ્ઞ—સૌથી.

શ્રીજી જનના અવગુણુ તે પણ ગુણ ગણે,
સહજ કરે શરણાગત આપ સમાનજે;
સમોવડ કીધો શરણ જતાં મળમાસને,
આપી દીધું પુરૂષોત્તમ અભિધાન જે—સૌથી.

એવા કરૂણાનિધિ સમર્થ શ્રીનાથજી,
હાસ દયાના પ્રીતમ પ્રાણુ આધારજે;
એને મૂકી અન્ય તણે આશ્રય કરે,
તે નિર્ભાગી મુરખનો સરદારજે—સૌથી.

હરિને ભજતાં હજી કોઈની લાજ, જાતાં નથી જાણીરે;
જેની સુરતી શામળીયા સાથ, વહે વેદ વાણીરે. (ટેક)
વહાલે ઉગાર્યો પ્રહ્લાદ, હિરણ્યકશ્યપુ માર્યો રે (૨)
વિભીષણને આપ્યું રાજ્ય, રાવણને સંહાર્યો રે—હરિને.
વહાલે નરસિંહ મહેતાને હાર, હાથોહાથ આપ્યોરે (૨)
ક્રુવને આપ્યું અવિચળ રાજ, પોતાનો ઠરી સ્થાપ્યોરે—હરિને.
વહાલે મીરાં તે બાઈનાં ઝેર, હળાહળ પીધારે (૨)
પાંચાળીનાં પૂર્યાં ચીર, પાંડવ કામ કીધાં રે—હરિને.
આવો હરિ ભજવાનો લહાવો, ભજનકોઈ કરશેરે (૨)
કર જોડી ઠહે પ્રેમજાદાસ, ભઠતોનાં દુઃખ હરશેરે—હરિને.

રૂપિરાજની ધુનો.

દુનિયાં રૂઢીને શું કરશે, પ્રભુ જેના બેલી;
કોઈના માર્યા કેમ મરશે, પ્રભુ જેના બેલી. ટેક.
ધીરજ ધરને અરે અધિરા ઇશ્વર દેશે અન્ન જ્ઞેને,
ખલક તણે છે પ્રભુને ખટકો, માને સાચું મન્ન જ્ઞેને.

સદા મુખિયા જગતમાં સંત, દુરીજન દુખીયારે;
નાવે અઠળામણુનો અંત, મુરખમાં મુખિયારે.

ઠહાલીડા ચઢજો ઠહારેરે, બલવંત બેલી;
કપાશે બંધન ક્યારેરે બળવંત બેલી. ટેક.

વાહાલાજી મારા નથી આ વેળે કોઈ માફ, છે શરણુ એક તમાફરે.

ધુનો.

જીસીકા રામ ધની હેજી,

ઉસીકુ કયા કમી હેજી,

ઉસીકુ કયા કમી હેજી,

ઉસીકુ કયા કમી હેજી,

જીસીકા રામ ધની હેજી,

ઉસીકુ કયા કમી હેજી,

*

*

*:

તેરી બન જાયગી, તેરી તો બન જાયગી,
તેરી બન જાયગી, ગોવીંદ ગુણ ગાએસેં.

ગોવીંદ ગુણ ગાએસેં.

ગોવીંદ ગુણ ગાએસેં.

તેરી તો બન જાયગી ગોવીંદ ગુણ ગાએસેં.

૫૬.

દુનિયાનાં દુઃખ નિવારો રાજ, દયા કરોને હવે દીનબંધુ
જન પાગ્યા છે પીડા પાકી (૨)

બનવાની ન રહી બાકી રાજ—દયા કરોને૦

આ સંકટ તો નથી સહેવાતું (૨)
 નજરે જોયું નથી જાતું રાજ—દયા કરોને
 આ ઇશ્વર છે તમે ઇનસાફી (૨)
 મહારાજ કરો હવે માફી રાજ—દયા કરોને
 સૌ પામ્યા છે શિક્ષા પુરી (૨)
 તેમાં જોતા નથી અધુરી રાજ—દયા કરોને
 (કવિ દ. ડા.)

સૌનું કરો કલ્યાણ, દયાળુ પ્રભુ,
 સૌનું કરો કલ્યાણ. (ટેક)
 નરનારી પશુ પક્ષીની સાથે (૨)
 જીવ જંતુનું તમામ દયાળુ પ્રભુ સૌનું
 જગના વાસીઓ સૌ સુખ ભોગવે (૨)
 આનંદે રહી આઠો જામ-દયાળુ પ્રભુ સૌનું
 દુનિયામાં દરદ દુકાળ પડે નહીં (૨)
 લડે નહિ કોઈ ગામ-દયાળુ પ્રભુ સૌનું
 સર્વે જગે સુખકારી વધે ને (૨)
 વળી વધે ધન ધાન્ય-દયાળુ પ્રભુ સૌનું
 કોઈ કોઈનું જીવં ન ઇચ્છે (૨)
 સૌનું ઇચ્છે સૌ સમાન-દયાળુ પ્રભુ સૌનું
 પોત પોતાના ધર્મ પ્રમાણે (૨)
 સર્વ ભજે ભગવાન-દયાળુ પ્રભુ સૌનું

નારાયણ ! નારાયણ !! નારાયણ !!!

આ લખનારનાં પુસ્તકો.

લક્ષ્મીજ્ઞાનના દાખલાનાં:—

૧ સ્વર્ગનું વિમાન.

સ્કેલા સ્કેલા ૩૨૫ દાખલા, પૃષ્ઠ ૩૯૦, રૂ. એક.

૨ સ્વર્ગની કુંચી.

બજન પદ સાથે ૨૧૦ દાખલા, પૃષ્ઠ ૪૨૫, રૂ. એક.

૩ સ્વર્ગનો ખજાનો.

વિસ્તારવાળા ૧૨૫ દાખલા, પૃષ્ઠ ૩૯૦, રૂ. એક.

૪ સ્વર્ગનાં રત્નો.

જ્ઞાસુઓને ખાસ ઉપયોગી ૧૦૧ દાખલા, રૂ. એક.

૫ સ્વર્ગની સડક.

હંડા ખુલાસાના ૧૬૬ દાખલા, પૃષ્ઠ ૫૪૦ રૂ. એક.

૬ સ્વર્ગની સીડી.

મીતાના મહાન સિદ્ધાંતો સ્કેલી સ્કેલી રીતે સમજાવેલા છે પૃષ્ઠ ૪૫૦, રૂ. દોઢ.

૭ સ્વર્ગનો આનંદ.

પૃષ્ઠ ૪૦૦, કિંમત રૂ. ૧.

ખાસ સ્ત્રી ઉપયોગી:—

૮ સ્ત્રીઓનું સ્વર્ગ.

સ્ત્રીઓએ વાંચવા લાયક પૃષ્ઠ ૪૪૦, રૂ. દોઢ.

૯ સ્વર્ગની સુંદરીઓ.

સ્ત્રી ઉપયોગી નહું પુસ્તક. અનુકરણ કરવા યોગ્ય પાત્રોના, વર્ણન સાથે પૃષ્ઠ ૫૦૦ રૂ. દોઢ.

૧૦ જીવાની જાળવવાના ઉપાયો.

ભા. ૧ લો. (છપાય છે) કિંમત રૂ. દોઢ.

૧૧ સ્વર્ગની સુંદરીઓ ખનવાના ઉપાયો ભા. ૧ લો.

(થોડા વખતમાં છપાશે) કિંમત રૂ. દોઢ.

જમાનાને અનુસરતાં:—

૧૨ સંસારમાં સ્વર્ગ.

વિદ્વાનોમાં વખણાએલું, પૃષ્ઠ ૪૦૦, રૂ. દોઢ.

૧૩ સાચું સ્વર્ગ.

ખાસ વાંચવા લાયક, પૃષ્ઠ ૬૨૫ રૂ. દોઢ.

૧૪ બાળકોની વાતો ભા. ૧ લો.

૧૫ નવા યુગની વાતો ભા. ૧ લો.

૧૬ નવા યુગની વાતો ભા. ૨ લો.

૧૭ નરીખ ફેરવવાની કુંચી.

૧૮ આર્થ વિધવા.

૧૯ એમ એમ ને એમ.

૨૦ ના. શહેનશાહનું જીવન.

તેમાંથી લેવા નેમતો બાધ.

૨૧ અમૃત વચનો!

૨૨ દુઃખમાં દિલાસો.

કિંમત ખાર આના.

દરેકનું પેસ્ટેન વી. પી. બુક.

વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયાર,

હાથી બિહરીંગ કાળખાદેવી રોડ—મુંબઈ-૨.

